

प्रकाशक	मन्वी सर्व-सेवा-संघ
हस्त-रक्ष	राजघाट वाराणसी
प्रतिपा	पाँचवाँ
कुल प्रतिपा	३ सितम्बर, १९६३
मुख्य	२३
	सम्पति मुख्यालय
	दुर्गादुर्ग वाराणसी
मूल्य	एक रुपया

<i>Title</i>	STREE SHAKTI
<i>A Uor</i>	Vinoba
<i>Publisher</i>	Secretary Sarva Se Sangh Rajghat, Varanasi
<i>Edition</i>	Fifth
<i>Copies</i>	3,000 September 63
<i>Total Copies</i>	23,000
<i>Price</i>	Rs. 1.00

प्रत्यक्षतथ्य

जीवधार में यह मानिये है कि शारीरिक अय-सक्ति कम होने पर भी कार्यक्षिति सुखम हो जाती है। उपकरणों का खोब जब तक नहीं हुआ था तब तक जीवन में तन्हीकी सत्ता भी जो अधिक-से-अधिक अय कर सकते थे। योग्यता और हरकतकोस के शरीर में हजारों हाथियों की सक्ति थी। जब जीवधारों की खोज नहीं हुई थी उस समाने में इसी प्रकार के मम्मों की सत्ता बछनी होगी। उसके बाद जब उपकरणों का आविष्कार हुआ तो बाहुबल की अपेक्षा उपकरण-कुशलता का महत्व बढ़ा। जीवधार के लिए जो विकास-क्रम कम है, वही इन्धमारो के लिए भी है। ज्यो-ज्यो जीवधार और इन्धमार अधिक कुशल और सुखम होते गये तदा-सर्वो शरीर-बल की अपेक्षा उपकरण-कुशलता और अस्त्र-कुशलता का महत्व बढ़ता गया। इस विकास का तात्पर्य पुराने संस्कृत वाक्य में प्रकीर्ति व्यक्त किया जा सकता है 'बुद्धिर्वैश्व बलं तस्म'।

मनुष्य की प्रगति शरीर-बल से बुद्धि-बल की दिशा में होती गयी है और आज तो यह वस्तुस्थिति है कि शरीर-बल और अस्त्र-बल वैज्ञानिक उपकरणों के सामने पतार्थ हो गया है। इसका अर्थ यह है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में शरीर-बल की ग्युनता होने के कारण यह अवस्था 'रक्षणाकाङ्क्षिणी' बल्कि 'पराधीन' नहीं रह गयी है। अस्त्र-विद्या अस्त्र-विद्या तथा यन्त्र विद्या का विकास विश्व विद्या में हो रहा है। उससे तो यह अनुमान विविधत कम से किया जा सकता है कि जहाँ मनोबल और बुद्धि-बल अधिक होगा वही वास्तविक शक्ति और स्वतन्त्र होगा। विज्ञान की प्रगति ने स्त्री को पुरुष के साथ तुल्यबल बना दिया है।

सतिमा से स्त्री का जीवन पुरुष निर्भर और पुरुष-सापेक्ष रहा है। इस लिए उसमें अविज्ञान आत्मोत्तर्क और अनेक-तहल की अनुचित शक्ति होते हुए भी कुटुम्ब तथा समाज में उसकी मूषिका गीज रही। ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान में निमग्न पुरुषों ने उसे योग्यमार्ग की मुख्य बाधा माना। उच्च पुरुषों ने स्त्री की चर्चा करना वीर्यवता का लक्षण माना। विरचना

ने उसका अन्वयबोधन करना निषिद्ध समझा । विद्वत्पिता ने और कबियो ने उसे विद्वत्पुत्र और उपजीव का साधन माना । ब्रह्मसो ने अन्धता जड़िनी तथा कम्पा के रूप में इसे देवता का परिचय घोषित माना । परन्तु हममें से किसीने इसे सुख-स्वल्प और सुख-वराह्य मानव नहीं माना । बल्कु अन्ध तो सामाजिक जीवन में स्त्री को अन्ध-निर्दोष नागरिकता का अधिकार प्राप्त है । इसलिये इसे अपने स्त्रीत्व का रम्य और विचार्य करते हुए सुख-निर्भर और सुख-सापेक्ष जीवन से ऊपर उठना है । अन्धता में स्त्री-सुख का संश्लेषण होना । दोनों का जीवन परस्पर पोषक और परस्पर-पूरक होना । परन्तु अन्ध पर स्त्री का जीवन पुष्पापेक्षी तथा पुष्पापेक्षी नहीं होना । यह स्त्री ही कहता है, जब स्त्री अपनी परंपरा-गत प्राप्त आस्थाओं को छोड़कर 'स्व-संज्ञित' हो जायगी । इसके लिये अन्धता का विरोधी आचरण करना है । अन्धता ही आचरणका परिचय जीवन के लिये थी है । निष्कर्षक आरिष्य और पुत्र जीवन ही स्त्री के औपचारिक नागरिकत्व की वास्तविक बना उपजी है ।

सोचने बर्ष में भी स्त्री विद्वत् छोड़ित रही है । निरुद्ध-के-निरुद्ध सुख की अविवक्षा अन्ध पर आज तक रही है । इसके लिये संविधान और विधान में भी परिवर्तन आवश्यक है । अन्धों के सुख-सुख परिवर्तन अन्ध सम्य चणों की उच्छ्वासात्मिक आस्था में भी निर्भर का चुके हैं, अन्ध आचरणक परिवर्तन होने का रहे है । परन्तु संविधान और विधान से अन्ध अन्धों की अन्धता ही विधानों में आरिष्यक और आरमयक से ही का उच्छ्वा है । इसका संकेत विधानों के विचारों में है । विद्वत्-सुख आत्मवत् का अन्धता प्रचलित करता है । अन्ध वर्तमानसुख स्त्री के स्वाभक्त जीवन का पुष्पवर्ध है ।

आजी

१११ '५८

दादा बर्माधिकारी

नया संस्करण

'स्त्री-संज्ञित' के तीसरे संस्करण से इस पुस्तक के विषयों का नये विवेक से सम्पादन और परीक्षण कर एक अन्धकारों में इसे बाँट दिया गया है । न. विनीताजी के 'स्त्री-संज्ञित' अन्धों प्राप्त लक्ष्य विचार इसमें का आगे है । स्त्री-संज्ञित अन्धित एक अन्ध पुस्तिका 'अन्ध संज्ञित' थी अन्धित है ।

—अन्धकार

अनुक्रम

१ आध्यात्मिक समता

-१९

जननकाली काय-शक्ति ९, बुद्धि में अमेर १ सप्रह
शक्ति में अमेर ११ प्रतिष्ठा में अमेर ११ साध रहने के मुन
बोप १२ पुन-मन्त्र १२ समता के साध विवेक हो १३ सर्वत्र
एक समान स्त्री-शक्ति १५, स्त्रियों आत्मज्ञानी बनें १६ पुन-सिद्धा
भी नि स्वाध करें १७ बुद्धियामर के ज्ञान का परिग्रह कस्त १७
तीन आवश्यक ज्ञान १८ ।

२ सामाजिक समता

२०-३२

अमेर कैसे कार्य ? २ पिछल में अमेर २ बुद्धि में
आत्मिक परिवर्तन आवश्यक २१ पवित्रता आन्तरिक बस्तु २२
स्त्री की जिम्मेदारी २३ अशक्तिकारी कृति कार्य २३ दोनों
एक-दूसरे के पूरक बनें २४ अशक्ति के अग्रदुत बनें २४ जाया
मुनारिबे २५ स्त्री को पुरुष कृत्यो है २६ पुरुष अपनी हृदय
क्यों समझें ? २६ पुरुष-प्रमाण समान का 'राज' २७ 'महिषा'
से 'असक्त' २८ पर्व रचना कोन-सी अस्त की बात है ? २९
मुनकम्पनी को भी पर्व कोनना होना २९, स्त्रियों का पुरुषी-
करण कठोरता २९ स्त्रियों स्वशक्ति बनें ३ क्या जब भी
बहुनें अम्बर रह्यो ? ३ स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार ३१
तत्काल में कथारता बरतें ३२ आध्यात्मिक अधिकार मिटाया
जाय ३३ ।

३ स्त्रियों का उद्धार और रक्षा

३३-५३

स्त्रियों के तीन उद्धारक ३६, नम्रान् भीष्ट ३६
भयान् महावीर ३७ भीष्ट और महावीर की तुलना ३९
महामा बाबी ४ दोनों का प्राकृत्य ४ धराध की बुद्धि

पर चलना ४१ बीच का धुप ४२ अपना तहार स्वर्ग करें ४३
 आत्मकृति विकसित करें ४४ आत्मज्ञान बहुत ही आसान
 ४४ शरीर-व्ययवस्था से ही सब ४५, निर्मलता का आत्मज्ञान
 ४५ मन्त्र की आवश्यकता ४६ शरीर-बल की विकसिता ४६
 अथवा नवान् मृत्यु ४७ शुद्धवस्त्रिता का पाठ ४८ छन्दसु
 आत्मता आत्मज्ञानम् ४८ ब्रह्मचरिणी सिद्धा ४९, आत्म स्वर्ग
 का स्वर्ग अस्तित्व कृत ५ सिद्धा का छन्दसु के हो ? ५१
 अपना हक जाने का तरीका ५२ कष्ट एक पाठी नहीं मानी
 ५२, हक जाने का यही तरीका ५३ स्त्री-पुरुष-व्ययवस्था का
 हक कैसे मिले ? ५३ ।

४ मातृ-शक्ति का महत्त्व

५४-५९

माँ का शरीर ५४ माता की सेवा ५५, सर्वोत्तम-विचार
 के बीच ५६ मातृ-शक्ति का महत्त्व ५६ धाम-माता वरें ५७
 येष्टव्य पुत्र माता ५८ नर्मपरायण माता से ही
 मुनापरिक ५९ ।

५. महापर्व

६०-७१

ब्रह्मपर्व का अर्थ ६ ब्रह्मपर्व की शायना क्यों ? ६
 सर्वोत्तम-निष्ठ ६१ हर आत्म में ब्रह्मपर्व ६२ जीवन की
 बुनियादी विषय ६३ इष्टकाम का आदर्श ६४ वैदिक आदर्श
 ६४ स्त्री-पुरुष में ज्ञेय ६४ शेष का संशोधन बकरटी ६५, स्त्री
 के बारे में बकरटी ६५, स्त्री की अपावता मित्र ६६ अमृत
 के नाम पर मित्र ६७ माँ के सामने धुरधुरता ६७ ब्रह्मचारी
 की वृष्टि ६८ कर्मन्त्र चरणाकृति का पुनारी ६८ अतिपरिचय
 न ही ६९, महा आत्मज्ञान नहीं जीवन है ७ चिन्तन-वेद जना
 कर्मन्त्र ७ नवीन स्त्री-पुरुष की ही नहीं सबकी ७१ स्त्री
 को देवी मानना बहुत ७१ वेदको का कर्मन्त्र ७१ उत्तम
 निर्मल-कार्य करें ७१ ।

१ गृहस्थाश्रम

७४-९३

गृहस्थाश्रम भी ब्रह्मचर्य का साधक ७४ एक प्रश्न !
 ७५ विवाह का प्रश्न ७६ यथार्थ पाठिकृत्य वम ७८, पतिव्रता
 का वम ८१ कुर्वा खोरना खादी का एक वम ८१ हर सुख
 काम में स्त्री-पुरुष सहयोग बकरी ८२ ज्ञान के बिना मुक्ति
 नहीं ८३ वर्ग-संकट और व्यपत्ति ८३ मनु भारग्य का बीम
 फल ८४ अच्छा घर कैसे कहें ? ८५ गृहस्थों की पाठी के दो
 बहिम ८६ विवाह से पैसे का क्या सम्बन्ध ? ८६ परिवार
 नियोजन ८७ शाकीम और मैतिकता बढ़ायें ८८ पुरुषार्थ और
 संवम-वृद्धि ही उपाय ८९, स्त्रियों में पुरुषों से क्या शक्ति-
 मत्ता ९ पुरुष से स्त्री ओष्ठ ९० 'नहिं अतरव-सम पापक
 पुत्रा' ९२ ।

७ स्त्री-शिक्षा

९४-११

स्त्री-शिक्षा और उसका स्वल्प ९५, सह-शिक्षा और
 समाज शिक्षा मिले ९५ विशेष अथ वर्गयोग य ९६ स्वतन्त्र
 राज्य के किए स्वतन्त्र बुद्धि ९८ क्या स्त्रियों की स्कूलों में
 जाना चाहिए ? ९९ शक्ति और आत्मज्ञान आवश्यक !
 अन्धारम-शिक्षा का रूप १ १ ।

८ स्त्रियों के कर्तव्य

१ २-१२४

स्त्रियों को शाकीम हैं १ २ आश्रम स्थापित करें १ २
 शान्ति-सेना में जावे जायें १ ४ विचार को समझ लें १ ५,
 स्त्रियों के अपने स्त्रियों के पाठ ही रहें १ ६ आधुनिक छात्राएँ
 स्त्रियाँ ही बकायें १ कर्तव्य समाज-रचना और स्त्रियाँ
 १ ८ स्त्रियाँ ही कर्तव्य का बकती हैं १ ९ राजनीति और
 स्त्रियाँ ११ स्त्री स्त्री के नाते जुगल मजे १११ राजनीति
 का मुख्य अध्ययन करें १११ स्त्रियाँ ज्ञान-आपना करें ११२
 करकारी नीकरी और स्त्रियाँ ११३ स्त्रियों के हृदय-दीप में

बेहिदा ११३ नाँव की सघन महिहारें ११४ माता के हाथ की रसोई ११५ सिनयो धानि का काज सल्लयें ११६ सिनयो और देवा-धर्म ११७ परिधम की बुष्टि ११७ हाथ-विघाई का महत्व ११८ धानि-रचापनाम अनुत्प करें ११९, सिनयो का विनाय लावा १२० सिनयो का अपना डय : कसमा १२० स्वतन्त्र बुद्धि से लेख्य करें १२१ बुतनाप नाम करो का राज १२१ विविध विस्तार १२२ सिनयो सरस्वती की प्रतिनिधि १२२ ज्ञानमज्जानघाती प्रमाण कर्तव्य १२३ केतुल मातृको की ही कवता है १२४ ।

७. नाटी से काज के पुग की माँग १२५-१२७

बहनें जोक-देवक-तब बनाये १२५, बहनों पर बापु की बहुत बड़ा १२५ सखीयय राज और बहनें १२६ धानि-सेना का काम सँवाले १२७ सिनयो अपनायत करें १२७ पुस्यो पर बहुत रत्ने १२८ कसमा का राज्य स्थापित करें १२९, नाटी से बकिट मुक्ति धानि तब कुछ १२९, सिनयो पुस्यों की काज रत्ने १३० धानि को धारार बनाये १३० देवता की बावतबता १३१ मनु धम्मिकुम धालाछ १३१ बहनों का आवाहन १३१ बहनें बहानिदा प्राप्त करें १३४ विविध कार्य डय १३५ पुर्व परिचय बकती १३६ बहनें राजनीति में न पड़े १३७ धानि-रक्षा और धीक-रक्षा १३७ क्या परिचय प्रक देखते ही रहें ? १३७ हय कहीं का रहे हैं ? १३८ मनुल पर महार १३९, बहनें प्रतिष्ठा करें १३९, सर्व-धर्मस्थाना का पुनारण्य १४० ।

१. बहानिदा-मन्दिर की कस्तुरा १४१-१४५

बीचम का मुल्य विचारों से अधिक १४१ ज्ञान-बीच बहुत देवे काय ? १४२ बहानिदा ही बुनिगत १४३ विचार का बहाना प्रमाण है १४४ मन्दिर का संवाक्य सिनयो के हाथ १४४ तहजीब की कटीक १४५ ।

परिचय

१४६-१५९

पने पुग की नाटी आचार्य दावा बर्माधिकारी

स्त्री-पुरुष में भेद करने की वृत्ति मुखमें नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के सामाजिक औद्योगिक और राजनीय अधिकार और वर्त्म्य से ही है जो पुरुषों के हैं। दोनों का आर्थिक अधिकार समान है और दोनों की नैतिक बोधना भी एक है। दोनों का शिक्षण एक होना चाहिए और विषय भी समान होने चाहिए। स्त्री-पुरुष का भेद बाह्य है मूलभूत नहीं। इससे भिन्न भी एक विचारवादा है, लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ। स्त्री और पुरुष में समान मानव-आत्मा होती है, इसलिए बाह्य भेद दिखाई दे तो भी उनकी महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं। बाह्य भेद के कारण दोनों के काम-धेनो में कुछ फर्क होना स्वाभाविक है लेकिन इससे-ही आचार पर उस भेद मात्र को ठीक नहीं कहा जा सकता जो आज हम दोनों में मौजूद है।

अनपेक्षारी काम्य शक्ति

हिन्दुस्तान में बीच के अन्तरे में कुछ विचारक ऐसे मिलके जिन्होंने स्त्री-पुरुष भेद की मूलभूत समता। उनका आचार केवल उनकी कविता यत्नि है। साक्ष्यों न लूहि का निरीक्षण करते हुए वो तत्त्व पाये। एक विविध कथायी अह ब्रुया एकतरा जेगन। एक को उन्होंने नाम दिया 'प्रकृति' और दूसरे को 'पुरुष'। दोनों के संयोग से संसार बह रहा है। 'प्रकृति' राज्य स्त्रीकिन है और 'पुरुष' बुद्धि। हमी आधिरा निय-येर का बसबीन कर कविओं ने कहा कि स्त्री 'प्रकृति-गत्त' का प्रतिनिधित्व करती है और पुरुष 'पुरुष-तत्त्व' का। कुछ विचारकों में इन संधीर स्वल्प किया और माना कि स्त्री संवाद्यतक होती है वह मात्र की अविचारिणी नहीं

हो सकती है। स्त्री को भोजन पाना है तो उसे दूधरे लग्न में पुष्प होना हीना । इन विचारनों के विचार की सिद्धि के लिए तिरा कनकी विद्वत् बुद्धि और कल्प-शक्ति के और कोई साधारण नहीं था । लेकिन शास्त्री ने तो प्रकृति की प्रशंसा भी नहीं की और वह सदा पूर्ण है ।

वस्तुतः स्त्री-पुरुष में एक ही पुरुष-तत्त्व को विलीन है । समान मात्र से पौन्य है और दोनों के घटित तत्त्व प्रकृति-तत्त्व के बने हैं । दोनों की सारासक्ति और संसार-कल्पन समान है और भोजन का अधिकार भी दोनों का समान है । लेकिन कल्प-शक्ति नहीं तक लग्न कर सकती है । कल्पना से प्रकृति नश्यत एक उदाहरण बन गये हैं ।

संस्कृत-शास्त्रों में बने पद्य कि समझती के गुरु में बाहु का भी प्रवेश नहीं था । क्यों ? इसलिए कि बाहु पुच्छ है और परपुरुष को समझती के गुरु में बड़े स्वाद हो सकता है ? जब मैंने यह कहा तो यह सोचकर स्थापित-ता ही गया कि समझती का क्या हाक हुआ होगा । लेकिन फिर बोली हैर में निश्चित हो गया । क्योंकि पान में जाना कि नहीं बाहु नहीं तो 'हवा' तो बकर बानी होनी । क्योंकि हवा स्त्रीत्व है । ऐसी है शब्दों की बहिरा ।

शुद्धी में अभेद

स्त्री संसारतन्त्र और पुरुष भोजन प्रदान और विरक्त मानवैवाही विचारधारा से जिस एक दुनरी विचारधारा भी है, जो नहीं है । 'स्त्री पुरुष से भेद है । कर्मों क्या-जान सदा ही अधिक होता है । बाह्यों की शिक्षा और समाज संस्कार स्त्री के हृदय में बिना बाध तो अधिक समाज-रचना मुक्तता से सिद्ध होती ।' इन सब बातों में किसी भाव से ऐसा भी नहीं पाया है । अभी तक के कार्य सामान्यतः पुरुष ही करते जाते हैं । इसलिए स्त्रियों के प्रवेश से कर्मों एक तरह की शास्त्री मान्यता है । लेकिन बीधा कि नये विचारक मान्यता है । बीधा में

नहीं मान सकता। क्योंकि क्या आदि गुण न किसी बात के आदि हैं, न किसी विषय के। बाह्य उपाधि के कारण पुणों के प्रवासन में उनके प्रकट होने की पद्धति में फर्क ही सकता है। केवल दोनों के पुणों में ही फर्क है ऐसा मानना विचार और अनुभव के भी विरुद्ध है।

सम्बद्ध शक्ति में अमेद

केवल मेद माननेवाले पुणों में तो मेद मानते ही हैं दोनों की प्रह्व-शक्ति में भी फर्क मानते हैं। कहते हैं शिष्यों के लिए वर्तमान अनुकूल है गतिन प्रतिदूक। पुण्य में पराक्रमशीलता अधिक होती है, उसकी बुद्धि की प्रह्व-शक्ति और स्वमान के अनुकूल उनके अध्ययन के विषय होने चाहिए। इसी प्रकार शिष्या में सीधे मानना कहना आदि मनु सन्निधौ अधिक होती है। वही ही उनकी प्रह्व-शक्ति और वैसे ही उनके अध्ययन के विषय होने चाहिए। किन्तु मैं मानता हूँ कि मूल-स्वभाव और उपाधिद्वारा मेद में सम्बद्ध विरूपण न होने के कारण पैदा हुए वे भ्रम हैं।

प्रतिष्ठा में अमेद

नयी ताजीम में कहके भी रसाई बनाना सीकते हैं। इस पर एक भाई ने आपत्ति उठायी। उनको बुला हुआ कि कहानी के शिक्षण का समय बिगाड़कर क्या हम उन्हें भुलने में सहायते हैं? उनकी छत्र में भुलने में कष्टियों को सहायता चाहिए। क्योंकि भुलने में कष्टी बच सकती है और कष्टी तथा कष्टी दोनों रक्षोन्मिष्ट है। मैंने उन्हें समझाया कि भुलने में तो जीवन भी बच सकता है और वह तो कहनों के समान पुष्पिष्ट है। कहनों के द्वारा भी रसाई बनाने में अभि को इनकार नहीं है। प्यार की रोटी बिना मेद नहीं बनती। इसी-पुण्य दोनों की मूल का समान मान से समन करती है। मूल भी बिना मेद नहीं बनता। और कुछ नहीं तो

प्रतिष्ठा का ही उपासक होने लगा करते हैं। हमें समझना चाहिए कि प्रतिष्ठा न स्त्री की है न पुरुष की; प्रतिष्ठा तो इसकी है जो प्रतिष्ठा के लायक है। प्रतिष्ठा का किसी कर्म-विशेष से भी संबंध नहीं।

साथ रहने के गुण-दोष

साक्षियों और लड़कों के साथ रहने पर भी कदमों का आशेष है। वे कहते हैं, यह प्रयोग उत्तरनाक साबित होता। लेकिन साबित यह होता जो हम साबित करेंगे। वह इसारी साबित पर निर्भर है। वैसे किसी भी दो व्यक्तियों के एकत्र रहने में सबसे कुछ गुण होता है। उत्तरा भी रहता ही है। कुछ होने मुझसे पूछने है। क्या आप वास्तव-वास्तव और हरिजन वास्तव को एक ही समाज में रहेंगे? क्या धर्म के कारण कुछ विवाद नहीं होता? ये कहता हूँ। वह जर तो मुझे भी है। वास्तव और हरिजन वास्तव को साथ रहने में यह जर जर है कि जो सब अपनी एक वास्तवों तक सीमित था वह हरिजनों में भी फैल जायगा। लेकिन जहाँ हम विचार देने के लिए बैठे हैं। वहाँ ऐसे उत्तरी की उठाना ही होता। वहाँ उत्तर नहीं वहाँ प्रयोग नहीं वहाँ प्रयोग नहीं वहाँ शिक्षा नहीं मुझे ही शिक्षा न हुई। तो ये अपनी द्वार मार्गवा लेकिन विद्यालय को व्यवसाय रहीं।

गुरु-संग

एक लड़की ने कहा 'अनवरुणीता में तो शिक्षा के लिए कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती। वहाँ शिक्षाप्रद है। बुझाती है, बोरी है। लेकिन शिक्षाप्रदा बुझातीता बोधिवी के कलाप बताये ही नहीं है। वह बाहर बाहरी की 'H और 8th वाली कमल की पाया। मैंने सबसे कहा 'उत्तरी शिक्षा मत करो। नीता खुद तो स्त्री है और उसके उत्तर में वे शिक्षाप्रद बाध पड़े हैं। हमें तो बुझ-पझ शिक्षा है, उत्तरमति। बोध-

जाता इतिवन्-परिवन् हिन्दू-मुसलमान स्त्री-पुरुष य सब भ्रम है। तू हमसे भिन्न विद्वत् नेवत्त आत्मा है। तू सब नहीं छिन्न है। तेरे मरे बरैरह तो सब है मुर्दा है। जिना तो एक आत्मनस्व ही है। उसे पहचान और इस भूक जा। भेरी में जमेद पहचानना ही आत्म-बुद्धि का स्मरण है। जेदा को बडाना ही हीन-बुद्धि का लक्षण है पुरुषाय हीनता है।”

‘महिकान-आत्मम पत्रिका

बबनगर ३४

समता के साथ विवेक हो

समता का सिद्धांत हर वृत्त पर लागू है। हिन्दू किसी जमान में समता के लिए जमीन के बँटवारे की चक्रवर्त नहीं थी। किसी जमान में बोट का हक भी चक्रवर्त नहीं था। केवल जमान था। बाद सबका मिलना चाहिए, ऐसी भावना और जाग्रति हुई है। हुए हिन्दुस्तान में स्त्री-पुरुष को समान मानत है। जगमें कोई भेद नहीं मानते। इसलिए स्त्रियाँ को बोट का अधिकार मिल गया। पर आज भी कई पश्चिमी देशों में स्त्री का बोट का हक नहीं है। और वहाँ की स्त्रियों को जनकी आर्वाँधा भी नहीं है। वे कहती हैं कि यह तो पुरुषों का काम है। वे ही करें। केवल हमारे देश में ऐसी बात नहीं। क्योंकि वहाँ स्त्री-पुरुष में समता प्राचीन काल से कम-से-कम विचार में था। यानी यहाँ है। यद्यपि आचार में अभी भी नहीं आनी गयी है। और जहाँ मुबार की चक्रवर्त है।

हमारे गारुड कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों की मोटा का समान अधिकार है। दोनों की आध्यात्मिक बाध्यता समान है। इस तथ्य पर या दुष्प्र का नाश नहीं केने। शीतलपत्र और ‘उपाध्याय

का करते हैं। ब्रह्मविद्या में हम शिष्टता माने बैठे हैं। कतना दुनिया में कोई नहीं बचा है। हम सीताराम इसलिए कहते हैं कि स्त्री-पुरुष की समता की मानते हैं। यद्यपि ईश्वर एक ही है। इस मूल तत्त्व की हम जानते हैं। इसीलिए हिन्दुस्तान में स्त्रियों को बोट का हक दायित्व करने के लिए आन्दोलन नहीं करना बका। हमें यों पचास साल तक स्त्रियों की सेवा आन्दोलन करना पड़ा और आज जिस तरह बरोक-बिच्छ-बमौर का सबाक बसा है। सेवा ही उन्हें स्त्री-बिच्छ-पुरुष सेवा सबाक लडा करना पड़ा। शिष्टु वहाँ की स्त्रियाँ की इसकी आवश्यकता नहीं रही क्योंकि वहाँ की हवा में आध्यात्मिक और मानसिक बहिष्कार समान दोनों की बात प्राचीन काल से है। हिन्दुस्तान जैसे देश में इस तरह की समता का बिचार प्राचीन काल से बका था रहा है।

समता की प्रवृत्ति के साथ-साथ विवेक-बुद्धि भी रखनी चाहिए। हिन्दुस्तान के बाहर जो समता की बात कही है, शिष्टु वहाँ अस्मिन्क से काम लिया जाता है। कन्होने नरक और दिया से समता माने की जो बात की है वह विवेकपूर्ण है। वह कोई झगडा नहीं। मैं तो कल्याण के नाम पर सबको एक होने में बाधना चाहते हैं। हम इस तरह सबको एक होने में बाधना नहीं बसत नहीं करते। हम अन्तर की समता को मानते हैं और वेद के लिए शिष्टी आवश्यक है, कानो ही समता चाहते हैं। मैं बच्चों की बिलानी है, ली कोटे बच्चे को दूध देनी है बचते भी बडा होता है, बच्चे कम दूध देती है और बड़े बच्चे की तर्फ रोटी बिकायी है। बलि के दिवाय से सब बच्चा को समान दूध और खान रोटी नहीं देनी। हमारी समता भी ऐसी ही विवेकपूर्ण है। घर के समान समाज में मिलने जान है। कनकी भुख और बचनेन्द्रियों की शक्ति के अनुसार कनको जाना देंगे। जिसे दूध की आवश्यकता होगी उसे दूध देंगे और जिसे रोटी की जरूरत होगी उसे रोटी देंगे। ऐसा विवेक न रखते हुए समता माना नहीं जा वह विषमता होगी। इसलिए

हिमा के जरिये समता बिबधसुख हो जाती है। इस ही आध्यात्मिक समता चाहन है यही सनातन भव बिचार है।

कोहरह्या

२४-११ ५९

सबत्र एक समान स्त्री-शक्ति

समझने की बात है कि भारत की पूरी जनता में एक समान स्त्री शक्ति है। स्त्रिया में तो यह शक्ति है ही। कई लोगों की राय है कि स्त्रियों में कोई शक्ति है भी या नहीं? केबिन स्त्रियों में तो यह शक्ति है ही। साथ ही यहाँ के पुरुषों में भी यह स्त्री-शक्ति पड़ी हुई है। यह एक बिबिध बात मैं कह रहा हूँ। बहुत ही साफ कहते हैं कि स्त्री तो बलका है रसम-शोभ्य है। स्त्री को कोई शक्ति होती होखी तो मैं बसवा रसम करण ही होता है। अपने यहाँ स्त्रिया को बलका बार में कहने लगे। स्त्रिया का मुँह नाम तो महिला है। महिला यानी महान् शक्तिशाली।

अपने यहाँ शक्तिशाल्य में स्त्री-मूर्ति ही मान्य हुई है। पुरुष-मूर्ति नहीं। महिषासुर-मर्दन का जब प्रसन्न भावा और जब महिषासुर देवी और मनुष्यों को सतान लया तब तबसे दिन तरल मुक्ति मिले यह सबाल पैदा हुआ। सभी देव विष्णु के पास इकट्ठा हुए और आखिरकार सभी ने एकजुट होकर शक्तिमाता के पास जाकर प्रार्थना की कि महिषासुर के हमारा धुन्धारा कोशिये। तब माता ने कहा कि तुम सबके पास जो भी शस्त्र हो सब मेरे सुपुत्र करो तो विष्णु ने अपना शस्त्र दे दिया शंकर ने अपना शस्त्र दे दिया यानी जिसके पास जो कुछ था वह सब शक्ति के सुपुत्र बिबा भवा और तब सब शक्ति ने महिषासुर का मर्दन किया। यह कहानी पुराने प्रन्थों में पायी है। इसलिए शक्तिरूप में हिन्दुस्तान में स्त्री-मूर्ति ही मान्य है।

इसमें परिचाय मनु आया है कि हिन्दुस्तान में यह स्त्री-शक्ति स्त्रियों में ही है ही। लेकिन पुरुषों में भी है। यानी हिन्दुस्तान के पुरुष कुछ अंश में स्त्री हैं। उसका कारण है। अपने यहाँ जबल राज का नाम नहीं केने 'सीताराम' सीताराम' कहते हैं। देवक दुग्ध का नाम नहीं केते 'उषादुग्ध' उषादुग्ध कहते हैं। लोगों को एवम करव हम विस्तार करते हैं। इनके सम्बन्ध एव ऐसा विविध विध हिन्दुस्तान में देखने को मिलता है। जिसकी बुनिया व विद्या विचार ने वा बकावार ने बरना नहीं की जाती। यह है अर्चना-मटेकर का विद्य। बुनिया के और किसी देश में ऐसा विद्य देखने को नहीं मिलता। यह भी हिन्दुस्तान की बरना है। उसने बहुत बड़ी प्रतिभा रही है। हिन्दुस्तान के कवि इस प्रतिभा को जानते हैं और इसीलिए ने सदा के स्त्रियों का आदर करते आये हैं। इसीलिए यह शक्ति भारत की विशेषता है। स्त्रियों के कुछ हिन्दुस्तान की स्त्रियों के बुरे तरह प्रकट हुए हैं। कभी स्त्री-शक्ति का उपयोग करने की योजना बनायी जाने ली हिन्दुस्तान की सरकार की जाती मिल बनयी।

सामरमती (अक्षयशायन)

११ १२ ५६

स्त्रियों आत्मशक्ती का

'ब्रह्मसूत्र' के चार बोधगर्ह बतायी हैं (१) निश्चालित्यविषय (२) ऐहिक और पारलौकिक ज्ञानों के बारे में वैराग्य (३) धन सम्पत्ति आत्म-संपत्ति और (४) मुमुक्षुत्व । ऐसी चार बोधगर्ह होती लगी 'ब्रह्मसूत्र' का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कावेय के विचारों 'सर्वज्ञ' (विनाशक) विषय कहते हैं—आत्मा परमात्मा, ब्रह्म आदि नहीं करते हैं, पर उन्हें कोई ब्रह्म-विद्या नहीं होती।

गुरु-सेवा मी निःस्वार्थ करें

गुरु का सपक शरर के लिए नहीं अनुमन के लिए है । गुरु क पास ज्ञान के लिए जाना है ऐसी भावना रखने तो सीखा होया । गुरु-सेवा के लिए गुरु के पास जाना चाहिए । निःस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए । नि स्वार्थ भाव से दोनों की अपना-अपना कर्तव्य करना चाहिए । गुरु को सोचना चाहिए कि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए । जो कुछ ज्ञान है वह सब शिष्य को देकर उसे स्वतन्त्र विचार करने कामक बनाना चाहिए । शिष्य को सोचना चाहिए कि मेरा स्वतन्त्र व्यक्तित्व ही न रहे, उस कुछ मुझमें बिलीन हो जाय । अपने अठ-काठ के सम्य भयवान् गुरु ने जवन शिष्यों को मुक्तकर रखा । सच्चा गुरु तो वह होया जो अपनी अतन्मोति के समान काम करता है । मेरे या मेरे अपदेश पर निर्भर रहने की बकरत नहीं ।

पूर्य-अग्न के कुपुष्ट के कारण हरि-कृपा हो गयो तो बेम पार है । हमारे संतो ने बहुत बड़ा काम किया है । जो बेरादि बड़े-बड़े पन्थों ने बर पड़ा है उसे उन्होंने जोकधाया में लाया है । पाप बुरा पाप जाती है, पचाती है और बन्धों को हृण पिलाती है । पाप का काम छटा न किया है ।

आत्मकल में 'कुरान करीफ' से कुछ शार-सबह करने का काम कर रहा है । कल्पना यह है कि सपूर्ण 'कुरान-करीफ' का अध्ययन करने के लिए हमें जितना समय देना पड़ता है उससे कम समय हमारे बच्चों को द्ये । उनकी दक्षिण कम कर्ष हो और नाहक बोला सिर पर डठाना न पड़े ।

हुनियामर के ज्ञान का परिमह गच्छत

'बहुमूय सीखना यह (अपने-आपमें) बर्ष नहीं है । तुम्हारा बर्ष तो आरमज्ञान प्राप्त करने का होना चाहिए । 'बहुमूय' जतमें मरर कम

होना यह ठीक है। कभी-कभी चर्चा की माहक माया लग जाती है। चम्पों की भी आकर्षित हो जाती है। आत्मज्ञान को भूलकर है, तो उड़ीसी चर्चा करनी चाहिए। मुक्त बाल यह है कि चित्त-सुखि होनी चाहिए। चित्त का एक कुछ जाना चाहिए। बैद्य की विद्या में हजारों विस्मय की वार्ता होती है। पर हम चित्त बचा भी भूलकर होनी है, बड़ी गंठे हैं। हमें ठग चित्त में आत्मज्ञान वास्तव का ज्ञान कोई बाध होने पर बस दूर करने के लिए जो साधना बनती हो वह नहीं। उसके लिए योग्य मुक्त चाहिए। फलस्वरूप के दोष का ज्ञान होता है। तुम्हें नहीं पार करनी है। चार-पाँच बीछाएँ सामने हैं। क्या कम सब पर सवार होवे? एक में बढ़कर ही पार करोगे न? वैसे ही कोई भी एक विचार ऐसी ही बनती है, जिससे तुम्हें सब कुछ चित्त बनता है।

मन में वह रखने की भूलकर नहीं कि मैंने यह नहीं पछा वह नहीं पछा। इसके अनुसार माहक पराधीन हो जाता है। हम जाना ही यह मानना ही एक बहुत बड़ा अज्ञान है। हमें जिसकी भूलकर है, उठना जान है। मुझे बड़ा बनाना नहीं जाता। संवीत नहीं जाता। जो कहकर मैं रोता हूँ तो वैसे बनेगा? मुझे भी चीजें नहीं जाती। कनकी पेश्वरिष्ठ बनाने हूँ तो कोय तो मुझे जानी मानते हैं। केवल के अज्ञानी ही उचित होकर। बैद्य दुनियावर के वैसे का सहाय बनता है, वैसे ही दुनियावर के ज्ञान का परिग्रह भी बनता है।

तीन आधेश्वर ज्ञान

हर चीज के ज्ञान के पीछे पीछे के ज्ञान हम ऐसा जानें कि हम सब एक हैं। तुम्हारे पास ५ व है, तो मेरे पास अल्प से ५ व की काई भूलकर नहीं। जो चीज मेरे पास है, वह मेरे पास है ही। हम सब एक स्तर पर एक ही हैं। कसमें कोई एक विषय में प्रवीण है कोई दूसरे। कसमें विपक्षता नहीं है। ही कुछ चीजें ऐसी हैं, विपक्ष ज्ञान

सम्पन्न होना चाहिए वैसे मुझे आरोग्य ज्ञान है और तुम्हें नहीं है, तो मैं पड़न्मान बनूँगा और तुम बीमार पड़ोगे। माराज तुम्हें भी आरोग्य ज्ञान भी बकरत है। वैसे सत्सङ्ग-ज्ञान सम्पन्न होना चाहिए यह बकरी नहीं है। वैसे ही सुखे बहर्ष का काम जाना है और तुझे बुनकर का काम जाता है। मुझे यह नहीं जाना और तुझे यह नहीं जाना तो भी जानो का बक सक्ता है। इसका नाम है वर्चस्पति ! कोई बहर्ष का काम करके सम्पन्न की सेवा करता है, कोई खेती से तो कोई सपीठ से।

आत्मज्ञान ही सही 'ज्ञान' है जिसकी सबको बकरत है। वैसे आजकल सभ्यता काकी पड़ती है भोकरियाँ करती है पर मुख्य तीन प्रकार का ज्ञान हरएक को होना चाहिए (१) आरोग्य-ज्ञान (२) नीतिज्ञान और (३) आत्मज्ञान।

इन बिना सोप बहर्ष है कि बहर्षों को जाने जाना चाहिए। लेकिन मैं दूसरे क्षण में कहता हूँ। बहर्षों की म बपुसर म सत्कार में जाने हमसे मेरा सम्मान नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि बहर्षों को आत्मज्ञानी बनना चाहिए।

कुछ सोप मुखसे कहते हैं आप इन बिना बहर्षों को ही बहर्षिणा की ज्ञाता बनाना चाहते हैं ऐसा क्या ? मैं नई बार इस पर कहा है। अभी तक बहर्षों को बाहर जान नहीं देते थे। बहर्षों को बहर्ष्यम ही करना चाहिए, ऐसी भावना आज तक की। मुख्य न किम्पासक्ति का साधन बहर्षों को बनाया है और वैराग्य का साधन भी सहीका माना है। नई बड़े-बड़े मुनि या योगी के बार में मुनने में जाता है कि वह 'स्त्री' का मुख देखते नहीं हैं। यह सारा संसार ही स्त्री का बर्ष-बर्ष इस तरह बहर्ष कर दिया है। इसलिये यह 'स्त्री' ही वैराग्यवान्, बहर्षादिनी सम्पासिनी बनेगी तो यह सब नहीं होना। पर ऐसी स्त्री सत्कारार्थ के समान प्रकार वैराग्यवान् होनी चाहिए।

मार्च १३

जमेद कैसे छाये ?

स्त्री और पुरुष में जो भेद है, उसे तो दुनिया जानती है। इसे दिखाने की ब किठोड़ी इच्छा है, ब समित। लेकिन इस बाह्य भेद का स्वरूप कोशों में किस तरह का हो गया है, बीसा नहीं है। केवल एक दृष्टि की धोखाधर है। इसके मूल में एक पवित्र भावना है। समाज पैदा करने का यह एक शासनमात्र है। लेकिन इस विषय का अनुभव से अवगत दुस्प्रयोग किया है। वास्तव में यह एक शास्त्रीय वस्तु है, लेकिन आज वर्म का नियम बन गया है। इस विषय में बूके और बर वास्तवीठ तक नहीं हो सकती। समस्त सब शास्त्रीय कोषा सभी इस विषय को सारी वकत बारबारें दुर हो चर्केरी। आज बीसा इस विषय का दुस्प्रयोग हो रहा है बीसा ठब नहीं होना। इसकिए में कहता हूँ कि इस बाह्य भेद को तो हमें मूक हो बना चाहिए। मानव-दृष्टि से वास्तविक जमेद की मुनियत बर हो हमें अपने जीवन की रचना करनी चाहिए।

सिद्धान्त में जमेद

जमेद पूछते हैं कि 'जमे क्या स्त्री और पुरुष के विचार में बाप कुछ भी भेद नहीं करेंगे ?' मैं कहता हूँ जो भेद तो पुरुषों के विचार में भी होता। पुरुष-पुरुष में भी धोम्पता भेद होता है और इसके अनुसार विविध प्रकार का विशेष विचार किया ही जाता है। लेकिन सर्वसामान्य सिद्धान्त-दृष्टि में उसकी चर्क नहीं पड़ता। बीसे ही स्त्रियों के बारे में समझना चाहिए। एक वकल में पूछा ना : 'क्या बाब-समोपन स्त्रियों के सिद्धान्त का बाब विषय नहीं है ?' है, लेकिन

उसका अर्थ यह नहीं कि पुरुषों के पिताग में बाल-संशोषण की बकुरत नहीं । संतान तो पिता और माता दोनों की है । इसलिये दोनों को बाल-संशोषण का काम बकर होना चाहिए । इसी माता को विशेष होना चाहिए, इतना माना जा सकता है ।

दृष्टि में सामूह परिवर्तन आवश्यक

कैकिन यह तो बहुत ही स्थूल भव हुआ । मुख्य वस्तु तो यह है कि स्त्री-पुरुष के संबंध की तरफ देखने की हमारी बाव की दृष्टि में सामूहिक परिवर्तन की आवश्यकता है ।

एक मिसाल कीजिये । रामायण में हम पढ़ते हैं कि सीता के सामूहिक पञ्चालने के लिये लक्ष्मण के सामने खड़े गये तो लक्ष्मण बोले

नाहं जानामि वेष्टुरे नाहं जानामि कुण्डले ।

नूपुरे लभिमिजानामि नित्य पादामिबन्धुनाम् ॥

क्या हम इसका स्थूल अर्थ ही करेंगे और उस अर्थ को बाबल मारेंगे ? स्थूल अर्थ तो यह हुआ कि जिसको पवित्र मानना है, उसे किसी स्त्री के नेहुरे की ओर देखना ही नहीं चाहिए ।

अगर दार्शनिक का यही अर्थ है तो मैं कहूँगा कि यह उत्तम नहीं बहुत ही नीच आदर्श है । कैकिन मैं जानता हूँ कि दार्शनिक को यह अर्थ अभिप्रेत नहीं रहा । बरब-बरता की बात का तिक करके लक्ष्मण ने कैवल्य अपनी पत्न्य भावना ही प्रकट की है । कारण जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो अक्सर उसके बरबों का ध्यान करते हैं । राम के पढ़ने पञ्चालने की बात होती तो लक्ष्मण यही उत्तर देना क्योंकि उनमें भी उसकी बड़ी भावना थी ।

बास्तव में सौन्दर्य के वर्णन से कुछ पवित्र होनी चाहिए, न कि मलिन । सुन्दर्य के वर्णन से बहती नदी के निम्नतम जग के वर्णन से कुछ

पावन होती है। यहाँ सौन्दर्य के रक्षण से बुद्धि अधिक हो यहाँ समझ कि विद्युति बुद्धि का कथन प्रकट हो रहा है।

पवित्रता व्यापारिक वस्तु

हमारे यहाँ तो एबी-ग्रन्थ के साथ रहने के बारे में भी काफी सवाल पड़ती है। वास्तविक पवित्र कैसे रहेगा—यही सवाल पड़ा होती है। पवित्रता की पिक तो मुझे थी है। जिसकी बात है सबसे सहजवुनी पवित्रता से बड़ा है। क्योंकि वास्तव में कि बात को पवित्रता हममें है वह ऊपर-ऊपर की है। मैं यह नहीं कहता कि सवाल ने पवित्रता का कुछ भी रक्षण नहीं किया है। कुछ किया है, परन्तु हीनारें खड़ी करके। एवम तो पवित्रता का बहुत-सा आमास-मास निपान हो सकता है।

पवित्रता तो व्यापारिक वस्तु है। मैं तो मानता हूँ कि एबी-ग्रन्थों के एकत्र रहने से पवित्र बनने से मदद मिलनी चाहिए। लेकिन बात का वास्तविक इसके विपरीत है। वास्तविक कारण है हमारा साहित्य। मैं देखकर कर्माधीन साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ। वह तो वास्तविक सचका परिचय है। प्राचीन साहित्य जिसमें वास्तविक माने गये साहित्य का भी मैं सम्मेलन करता हूँ उसके लिए जिम्मेदार है। साहित्य की बुद्धि ही कस्तुविद्युत ही यकी है। इसे हमें रोक देना होगा। बुद्धि से कथन साक्ष्य होगा। बुद्धि कुछ करती होगी।

संस्कृत कविता में एबी को 'जीव' कहा है। जीव वाले 'पाप-बीज' होता तो वह एक सचक विधेयक होता। लेकिन जीव वाले 'आदर' का विधेयक कभीसे प्रसंगा से रूप से किशो को खेद किया है। ईश्वराले से भले ही प्रसंगा के रूप से दिया हो परन्तु कैसीवाले से स्वीकार नहीं किया। उसने स्वीकार किया है इतना ही नहीं सहर्ष स्वीकार किया है। आप कहेंगे कि यह सब पुनरा ने किया है। अब तो सब प्रेक्षण की

मान भाप मानते हैं। यही जर्ब हुआ। क्या सबमुख पुरुष बेगन और स्त्री बर है ? तब तो बड़ों की तरह बड़ उभे जैसा रखे वैसी रहेगी।

स्त्री की जिम्मेदारी

मैंने मुक में ही मान लिया कि स्त्री को कुर्बाना का बहुत सारा जिम्मा पुरवा पर है। मैं तो पुरुष के नाते सारा-का-सारा जिम्मा उठाने की इच्छा करता हूँ। लेकिन इच्छा करने पर धो बह हो गयी तबेपा। क्योंकि वो बेतन वस्तुभा न होनेवाले परिणामों का जिम्मा केवल एक पर ही गयी जाका या सजता। मैं अगर स्त्री होता तो सहना सब पुरुषों को मुक्त कर देता। कहना कि वह सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं बड़ होता स्त्री या पुरुष की तरह बेगन न होना तो चुप रहना। पर चूँकि बेतन हूँ इसलिए अपनी सारी-की-सारी जिम्मेदारी दूसरी पर डाकना मैंने पसंद नहीं की ?

काम्बिकारी बुद्धि कायें

अगर मैं स्त्री होता तो न जाने किनी ब्यापन करता। मैं तो चाहता हूँ कि स्त्रियों की तरह से ब्यापन हो। लेकिन ब्यापन तो बड़ स्त्री करवी को वैराग्य की मूर्ति होती। वैराग्य-बुद्धि प्रकट होगी तभी तो व्यक्तित्व भी मिट होमा। इसलिए मैं मानता हूँ कि स्त्रियों में कोई संकराचार्य बैसी ठेकनी स्त्री प्रकट होती तभी ब्यापन उद्वार होमा। स्त्रियाँ स्वयम्भवा चाहनी हैं तो उन्हें ब्यापन के बहाव में बहना नहीं चाहिए।

मैं देशान की स्त्री की छतर की स्त्रियों की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र समझता हूँ। मैं अपने बुद्धवृत्त पनि के मूँह पर तमाचा भी बड़ देतो हूँ ऐसा भी पुराहण मैंने देमा है। पत्नी-नरत्नी रचा ना नहीं बिरसर का। बड़ी-निकी स्त्रियाँ वो तो मैं अधिक बरी पाता हूँ। इसलिए नहीं

कि ये पट्टी-कट्टी होती है। बलिष्ठ ने आराधनप्रवृत्त होती है। सर्वत्र वह
देर आराधनप्रवृत्त नहीं होता। इसलिये स्वर्तन रहता है।

व्यापक करने की वृत्ति और विनयशीलता में कोई विरोध नहीं है।
विनयशीलता से तो स्वाभाविक वक्तव्य बनती है। समझ-बूझकर और बलिष्ठ
समझकर किसी व्यक्ति या व्यक्ति की मानना विनयशीलता है। अनुचित
मानना जो न मानना व्यापक है और विनयपूर्णक वह हो सकती है।
कभीमें स्वतन्त्रता है।

बोनों एक-दूसरे के पूरक बनें

स्त्री और पुरुष को अगरनाक बसाते हुए लक्ष्मि-वृत्त का बृहन्त विद्या
बता है। जित्नु बृहन्त तो इससे बड़ा भी विद्या या सकता है।
स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के पूरक भी बन सकते हैं। स्त्री पुरुष को
बचाने पुरुष स्त्री को। आवश्यक है कि स्त्री पुरुष दोनों अपनी-अपनी
कर्मों की पूर्ति करते हुए परिपूर्ण स्त्री-पुरुष बनें। अपने पुरुष को स्त्री
बचना होता स्त्री को पुरुष और दोनों को परिपूर्ण।

परिपूर्ण बनने की पद्धति ही ऐसी है। पहले पुरुष की स्त्री बनना
बहता है और स्त्री को पुरुष। मजबूर तो विहित होना हीना है, विहित
को मजबूर। हमारे यहाँ विद्वान् की रसोईपर में काम करते देखकर कुछ
लोग कहते हैं कि “देखे विद्वान् की भाव रसोई के नाम में क्यों बेचते
हैं?” मैंने कहा है “हाँ मैं क्या कहूँ? वह विद्वान् तो है, फिर भी
उसे भूख लगती है। नहीं तो मैं उसे रसोई में न बेचता। विद्वान् को तो
रसोई जानी है। जिन्हें नहीं जानो कहींकी खबरों का समाचार करना
बाहिर। परिपूर्णता की यही प्रक्रिया है।”

अहिंसा के अमूल्य बनें

इसलिये वह हमें मुक्तते पूछती है कि “हम अपना रसक कैसे
करें?” तो मैं कहता हूँ “हमारे अपने कुछ सोचना ही नहीं है। हमें

स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं करना है, दोनों को परिपूर्ण बनाना है। इत-
 किन् अपन हृदय में ऐसी मज्जा रखें कि जैसे पुरुष अपनी रक्षा करने में
 सहाय ही समर्थ माना जाता है यद्यपि कई बच्चा पैदा वह कर नहीं पाता
 जैसे ही हम भी अपना रक्षण स्वयं कर सकती हैं।" तो वह कहती हैं
 कि 'पुरुषों के पास तो तलवार होती है? तो ये कहना हैं: "अगर
 नहीं आपकी कमी है तो आदमी तलवार रख सकती है। वो हफ्ता पुरुषों
 को है वह आपको भी होना ही चाहिए। लेकिन हर दृष्टि में आपको
 निर्भय बनना ही होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तलवार ही निर्भयता
 आ सकती है। निर्भय आदमी के हाथ में तलवार भी काम दे पाय यह
 दूसरी बात है। लेकिन जिनका विश्वास है कि पुरुष ही या स्त्री हाथ में
 तलवार लेकर अपना मूर बचायें—और अगर वे समझते हैं कि तलवार के
 आधार पर ही समाज की रचना होनी चाहिए—तो ठीक स्त्री-पुरुष दोनों
 के लिए यह क्षेत्र खुला रहना चाहिए, जैसे कि पश्चिम में है। बहिष्कार का
 प्रयोग करने में किसी अवसर हो सकती है। लेकिन पैसा करने में
 अगर वे अपने को असमर्थ पायें तो दोनों में हमें एक ही करना ही
 नहीं चाहिए।

भाषा सुधारिये

मैं तो स्त्री और पुरुष की भाषा में भी फर्क करना नहीं चाहता।
 हिंदी बरादी भाषा भाषाओं में यह एक व्यवसाय का भेद पड़ गया है। हर
 भाषा में बोलने वाले हैं कि मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष हूँ। मैं स्त्री
 हूँ मैं स्त्री हूँ मैं स्त्री हूँ। दोनों में अगर जाने की किया ही है तो वह
 तो समान ही है वस्तु यह रहेगा मैं गया—वह रहेगी मैं गयी। इसकी
 ब्यवस्था क्या है? जीवन में जाती हुई दुर्धनता का ही यह लक्षण मानना
 चाहिए। जैसे भी हो हमें इस भाषा में भी सुधार करना होगा। यह वे
 हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। यह जीवन की बात है। यहाँ स्त्री-पुरुष

बराबरी से बात करते हैं। वहाँ वह जगह में किम-मेर होते हुए भी वे उठ जाते हैं। वैसे मराठी में रही भी पुरुष के समान 'भी बात बाई (मैं का रही हूँ) बहती है ।

जगत् में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर एक बहूत को आत्मनिष्ठ होना चाहिए । मुझे तो 'निर्धन धन्य भी सत्ता बलम्य बाई है । वतमें भी मुझे 'नय' की बुझाती है । नय से अपरिचित वाक्य निधन धन्य को नहीं समझना । इहकिम् मैंने 'आत्मनिष्ठ' धन्य का प्रयोग किया । आप कोपो में आत्मनिष्ठ बने यही मेरी भावना है । वह बहनेवाली है ऐसी मन्त्रा रहना मुझे शिव सम्पत्ता है ।

‘महिकन-आत्मन’ पत्रिका
नवम्बर १९

श्री को पुरुष सूत्रों हैं

जहाँ मैं हमारे कोष सजाई करने जाते हैं । वतसे मुझे मातप हुआ है कि वहाँ पाञ्चाना-सजाई का काम भी मुख्य काम है। महान्तरातिवो की ही करना बहता है । श्री पाञ्चानो म से बिना बच्चे छावनी के देखा उन्हें ही करने हाथो विकसकता पड़ता है । वे ही बने छिर पर होली है और कुम में नरकर बाझिदो म के बकर हाकनी है । मेहनत कोय चिर्च बाझिदा बाक कर जाते हैं । याने वहाँ के पुरुष निधन को सूत्रों हैं ।

पुरुष अपनी हस्तक क्यों समझें ?

शिवो के लिए कोई काम करने में हम पुरुष अपनी हस्तक समझने हैं । आकरम के अनुसार पुष्पि में हो धकती है। ऐसा एक भी बावनी अपनी बोनी आप नहीं चीजना । आप के कपड़े लकड़ी होती है और बाई के नपई बहूत को जाने पड़ने हैं। मैं भी छाती चीजने में जो हूँ धर्म जाती है। टी पत्नी की छाती बोने की बात ही क्या ? लहर निवट प्रकट ना

पुराने जमाने में किस तरह स्त्रियों पर हमले किये गये ? होररी पर हमला किया गया । सीता को राजन बनाकर कै रखा । याने हमने रनो को स्वातन्त्र्य नहीं दिया । वहाँ तक ॥ तब सुरक्षित रखा । अगर सुरक्षित न रख सके तो हम अग्नित हुए । केवल उन्हें स्वातन्त्र्य नहीं रखाया । वह भेष उन्हें पिटाना है ।

मणिपुरा (महर्षी)

१४ १२ ५३

‘महिला’ से ‘अवकाश’

इस सम्बन्ध में भी पुस्तकों की ज़ेब्रा स्त्रियों की रचना बहुत कम दिखाई दे रही है । ऐसा भेष क्यों ? जमाने के पुस्तकों की ज़ेब्रा स्त्रियों की कम रचना नहीं किया है । केवल आज वाली योजना पुस्तकों के रूप में है, इसलिए स्त्रियों की ज़ेब्रा रचना दिया जाता है । कहे हैं कि हर कपेटी में एक ज़ेब्रा स्त्री होगी चाहिए । जिस तरह जमाने का प्रतिनिधि होना चाहिए, वैसे ही स्त्रियों का भी प्रतिनिधि होना चाहिए । परन्तु अभी भी स्त्रियाँ कम बड़ी नहीं हो रही हैं । क्योंकि उन्हें नहीं लाभीय दी जा रही है, जिस लाभीय के पुस्तकों के रचना बिनाय मिले है । स्त्रियों के शिक्षण में आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए । केवल आज यह नहीं होता है । इस ज़ेब्रा में बुनिया की कम जमाने ? भारत की मछि कमों को जाने जाना है । ‘महिला’ जैसा जमाने की जमाने पिछी जाया में है, जिसमें स्त्रियों की मछिया जमाने नहीं हो ? ‘महिला’ जमाने की जमाने का जमाने है । केवल बीच में एक जमाने जाना कम कि स्त्रियों को ‘अवकाश’ कहा गया । ‘महिला’ अभी और ‘अवकाश’ जायी ।

जमाने

११ ५ २८

पर्वों रखना कौन-सी बक्क की बात है ?

मेरे बचिब लेखनमाना में भूमता था तो समा में मिलने पुरुष आते थे लम्बी ही स्त्रियाँ भी जाती थीं । वहाँ की स्त्रियाँ तो निर्मयता से समा में लड़ी होकर मुससे समाक पूछती थीं । लेकिन यहाँ तो मुससमाना का राजा कम इसलिए मुससमान राजाओं को बुरा करने के लिए द्विगुणा में भी उनके पर्वों के रिवाज को अपना लिया । दूसरों के अच्छे रिवाज देने में कोई हर्ज नहीं है । लेकिन पर्वों का रिवाज तो बहुत ही बुरा है । यहाँ की पर्वों में रखना कौन-सी बक्क की बात है ? अगर अब समाज इसी तरह बरतेगा तो यह आजादी टिकनेवाकी नहीं है ।

मुससमानों को भी पर्वों छोड़ना होगा

मुससमानों को भी अब पर्वों छोड़ना पड़ेगा । मैंने जबमेर में दरगाह लरीक में मुससमानों की समा में कहा था कि यहाँ पर भी कोई स्त्री दिखाई नहीं देती । बल्कमाह की मसजिद में भी स्त्री-पुरुष का भेद क्यों ? आपकी पर्वों छोड़ना ही पड़ेगा । जिस समाज में स्त्रियाँ पर्वों में रहेंगी वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकेगा । उन्होंने मेरा कथन प्रेम के सुन लिया क्योंकि यह सत्य विचार है ।

स्त्रियों का पुरुषीकरण अंतरनाक

आज पुरुषों ने समाज का जो करीबार बना रखा है, वह ठीक है नहीं बल्क रहा है । आजकल तो पुरुषों की अहिंसा धिक्कारने के बरके समानता के नाम पर स्त्रियों की ही पकटनें लगायी जा रही हैं यानि स्त्रियों का पुरुषीकरण बल्क रहा है । पुरुषों ने जो संसार बना रखा है उसमें अब स्त्रियाँ भी जोय देने लगेगीं तब फिर विश्व की कौन बचसेगा ? समुद्र अगर गंगा को खान नहीं देगा तो वह किसके पास चामपी ? अपट की रकप-अलि विम स्त्रियों के पास हैं वे ही अब कभी बर बगुन बरने

की बात है ? नाटक सिनेमा में छाया न के बार्दे यह तो समझ में आ सकता है ? पर आज की बातें सुनने के लिए छाया न काये यह कैसे समझ में आ सकता है ? आप अब अपने घर की बहनों को बामे जाने बीजिय । आपके बार्दे हाथ नी ओर कमनीर है । हम अभी वही होकर बामे है । कमनीर में हमने दो नाम सुने (१) मस्तक और (२) लम्बा । मस्तक नाम की एक यज्ञान् स्त्री ७ साल पहले हुई । वह दीव-अम को माननवाली हिन्दू स्त्री थी । उसने व्यक्ति के जो मजल लिखे उन मजलों को मात्र हिन्दू, मुसलमान आदि सभी प्रेम से बाते हैं । बुराई और आपके बार्दे हाथ की तरफ राजस्थान है । राजस्थान में मोर का नाम बरता है । मोर के मजल भी घर घर में बाये बाते हैं । आप राजस्थान और कस्मार के बीच में है । क्या यहाँ की बहनें व्यक्ति और आज में पीछे रहेंगी ?

ममरोड (पंजाब)

२१ ११ ५९

स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार

क्या बहू-माई को कम-क्यारा मोछ मिलना चाहिए ? राम ने जो प्रेम घरत पर किया वही प्रेम सबरी पर भी किया । पर आज समाज की हालत यह है कि कम्पा पैरा छोटी है तो कुटुम्बी-वन पु भी छोटे हैं बेहूरा बतर बाता है । हम कहने हैं आपकी माँ भी तो कम्पा ही थी । अगर सब लड़के ही लड़के पैरा हो कम्पा न हो तो क्या आप पसन्द करेंगे ? यदि नहीं माँ की और पिता की कीमत समान है तो लड़के की कीमत अधिक और कम्पा की कीमत कम क्या ? लड़के के हाथ में बावबा होटी है वह लकीम पाता है, पर लड़की को बावबा का हक नहीं और वह लकीम भी नहीं पा सकती । कहा जाता है कि पिता के घर में उसे हक है ॥ नहीं । जब वह पति के घर आमची तो उसे हक मिलेगा । अगर लड़की पति के घर न आनेवाली हो तो पिता की कृपा पर उसका तरीब निर्भर है ।

वास्तविक तो वहाँ तक कहा जाता है कि माई-बाबू को हक दिया जायगा तो कम लोगों के बीच का प्रेम-भाव बट जायगा । जब माई को हक देते हैं तो माई-माई के बीच का प्रेम भी खत्म होना । तो फिर ऐसा करो कि बाप मर गया कि सारी इस्टेट मिलीना को दे जाओ । कहते हैं अगर कम्पनी को हक देंगे तो बर्ष पर हुकूम होना । अगर ब्रिटिश में बाबर देखें तो माफूम होना कि वहाँ तो स्वी-ग्रामल समाज है । अगर यह होता कि कम्पनी को पिता न पर में हक नहीं है तो कम्पनी में पिता के पुत्र जन्म नहीं होते । पर नई कम्पनियाँ हमने ऐसी देखी हैं जिनमें पिता का रूप बरता है । कम्पनी में पिता का रूप जाता है, पिता के पुत्र जाते हैं । ऐसी हालत में उन्हें हक न देने के मानी क्या होते हैं ? वही कि पुत्र सारी वसति अपने हाथ में रखना चाहते हैं और स्त्री घर बचना बहुत रखना चाहते हैं । कहते हैं कि बहुत रखना बकरी है । यह बराबरी के लिए वे जोय बर्ष का ल्हारा केते हैं । हम कहते हैं कि अगर फल चाहते हो तो 'किताबें' अथ पानी में ।

टीकनपट्टी (दुनिया)

१ ११ १५

तलाक में कटारवा बरतें

पति-पत्नी में सम्भाव्य अनाचार अत्याचार और परस्पर द्वेष होता है, तो उन्हें बच्चों को एकजीव होती है । इस हालत में उन्हें तलाक कम हक हो तो कोई हर्ष नहीं । सारा बर्ष स्वेच्छ पर चला है, काफ़ू नर नहीं । बर्ष आजा देनेवाला नहीं अनुजा देनेवाला है । इसलिए निम्न परिस्थिति में तलाक का अधिकार देना उचित माना जाना । इस पर यदि कोई यह बड़े कि 'हमसे तो बहुत सारे तलाक देव मन जायेंगे तो यह नाममा बर्ष के लिए ठीक नहीं । हाँ तलाक के लिए कुछ कारण रखने

बाहिए। मूल विचारों को कायम रखते हुए उबार मुक्ति रखकर तत्पक्ष को साम्यता देनी चाहिए।

पुनर्पुन (बटना)

१११ २२

आध्यात्मिक अनधिकार मिटाया जाय

मूल-संगोपन का कार्य स्थितियों के पास हो रखना चाहता है यह ठाँव ही बौद्ध बुद्धा है। फिर यह प्रचलित अमेरिका ही या पिछड़ा हुआ भारत। केवल अब तक इस बात का छीक-छीक विचार नहीं हो पाया है कि मुख्य प्रश्न वही अटका है। हिन्दू धर्म में स्थितियों को कुछ अपाचना है। उन्हें बादबाद में हक मिलता नहीं और वह उन्हें पुरुषों के बराबर मिलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है—इन विचारों में प्रति मेरी सहानुभूति है। पहले मैंने दिल्ली-बाग के समय ही कहा था कि हिन्दू-कोड बिल अच्छा है। पिछले चुनाव के समय सनातनी लोगों ने पवित्र मेहक को हिन्दू-कोड बिल को लेकर उल्टेबाँध कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि इस बारे में आप लोग विमोहा से ही पूछें क्योंकि वे शास्त्रों के उत्तम जानकार हैं। विमोहा से इसके अनुकूल है। बिल्कुल बलुनः जिस समान अधिकार की आवश्यकता है, वह ठाँव वाई मानता ही नहीं।

स्थितियों की हिन्दू-धर्म न सम्यक्त और बड़ाचय का अधिकार नहीं दिया है। यह अधिकार हम पर सँभल स्थितियों सम्यक्तिकी द्वाबी ऐसी बात नहीं है। यह भी साम्यता अपाचना है उत्तम स्थितियों में स्थितियों हीन भावना का बोझ है। हिन्दू-धर्म में बलीबा मिटान न लिए गृहस्थाश्रम को महत्त्व रखर महत्त्व तु पितृ-माता गामबन्धनिरिच्छते अर्थात् हजार पिता की अग्रेष्ठा एवं माता अष्ट है—एक उत्पन्न निर्वासन विमोहा से है। जिस अनुसूचित का यह बचन है बलीबा बलीबा द्वाबा इस प्रकार है

पिता रक्षति कामारे अर्थात् रक्षति भीषण।

पुत्रा रक्षति चाचरय न रक्षा द्वाबातन्त्रमहति ॥

ऐतिहासिक दृष्टि से यह श्लोक सैपक या बाह्य का भी होगा। क्या फिर यह सब एक ही केसक का न भी हो तो भी यह सब एक ही पुस्तक में है और यह पुस्तक हिन्दू-धर्म न अपने सिर जवाबी है।

कहनी का बाप को बामबाह में एक नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहने वाले दलील देते हैं कि कहनी दोनों ओर का एक बसो चाहिए? बिना होने पर सबे पति की ओर से कुछ-न-कुछ मिलेगा ही। अर्थात् ऐसी 'पोलीस' कोई केने की ही तैयार नहीं कि बाह्य कहनी सिता ज्यादा रह सकेगी। कहनी सचता है कि कहनी को तो यहाँ से बाहर जाना ही है। इसका यह अर्थ है कि लिखो को केसक पुस्तकालय का ही अधिकार का बाह्य बामबाह का अधिकार नहीं था। मार्शल बाह्य-अन्त में क्या क्या है कि 'पुस्तिका पत्रिका बाह्य' अर्थात् को यह चाहते हो कि कहनी क-या पत्रिका बने उन्हें समुक्त-समुक्त करना चाहिए। अब इसका सब संकटकार्य में साकरमाध्य में क्या किया है उसे देखिये। बिना संकटकार्य के प्रति आदर के सेवा आत्मसमस्तक परा है उन्होंने उनका अर्थ यह किया है कि 'पत्रिका गृहकार्य-कुलका हस्त-धर्म' पत्रिका वाली गृह-कार्य हैं कुलका। वे इसकी सफलता भी नहीं कर सकते थे कि कहनी स्वतन्त्र रूप से पत्रिका हो सकती है। कहनी के सम्पादिका होने की सफलता भी वे नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा सब किया। जिसमें धृष्ट-धर्म-कुलका हो इसमें सेवा कोई विरोध नहीं है। वे नहीं पाती होती तो केस को कोई बाध नहीं होता। किन्तु गृहकार्य-कुलका में ही उनके बाह्य की परिस्थिति हो यह ठीक नहीं है। यह को आध्यात्मिक अधिकार एक समस्त स्थिति और धृष्ट पर लाया गया था यह दूर होना चाहिए।

मेरी माँ बचपन से एक पत्रकार कहानी सुनाती थी कि 'किन्ना बन्ना होना किन्ना कहति है यह दू नहीं जान सकता। पहले यह जान सकर के पाठ था। पर वे ऊँच गले और चर्मरी के बच्चा कि यह बार दिन के लिए यह कार्य लीबाके। तब से यह जान उनके सुपुर्न हुआ और

स्त्रियों का उद्धार और रक्षा

३

हिन्दुस्तान में स्त्रियों का जपना एक स्वान है और एक इतिहास भी। वो तो स्त्री-युद्ध का इतिहास सम्मिश्रित ही होना है। फिर भी स्त्रियों का जपना एक इतिहास है। प्राचीन काल के हिन्दुस्तान में उत्काये की परम्परा बनी जा रही है और वह जम-जम-जम इस प्रकार चाल पुगती तो है ही। बड़का इतिहास भी मौजूद है। जिस तरह विविध इतिहास मिलते हैं, वैसा विविध इतिहास नहीं है। लेकिन इसके बेझर तरीके से किया इतिहास मिलता है। पाने हवारों जन्मों में उसकी बड़का मिलती है।

स्त्रियों के तीन उद्धारक

स्त्रियों के उद्धार के लिए हिन्दुस्तान में वो प्रकल्प हुए, जिनमें प्राचीन काल में जमवान् श्रीकृष्ण और जमवान् बुद्ध के नाम आते हैं तथा वर्तमान काल में बाबाजी का नाम आता है। बीच का उद्धार काल बुद्ध ही बना ऐसा तो नहीं है। उत्का भी एक इतिहास है। लेकिन ये तीन नाम मुख्य हैं।

जमवान् श्रीकृष्ण

जमवान् श्रीकृष्ण ने स्त्रियों के लिए वो कुछ किया उसकी मुनयाबाई हिन्दुस्तानभर में है। चाक से जयाचार नामी का रङ्ग है। जब हीनरी पर एक प्रसंग आता। जना से कलकत्ता परमाणुपर हो रहा था जब श्रीकृष्ण का स्मरण हीनरी से किया। इसके तीन स्कोक हैं। वे तीन स्कोक उद्धार समुद्र से जन्म को बार करने के लिए प्रकल्प है। ऐसा जना बादा है। बाबाजी ने आज्ञा में वो प्रार्थना जमवायी जसमें स्त्रियों के लिए वे स्कोक

बोले जाते हैं। मगधाम् श्रीकृष्ण का नाम लेकर झोपड़ी प्रार्थना कर
की कि 'जब मेरे पति द्वार गये दूसरे भाई भी देखते रहें, श्रीकृष्ण-
जी द्वार गये तो इस वस्तु सेरे सिवा मेरी रक्षा और कौन करेगा ?
इसको मैं मगधाम् के ओ नियोग संशोधन माय हूँ। उनमें एक 'योदी
प्रिय कृष्ण' है। याने 'हे कृष्ण तु, जो कि योदीजनों का प्रिय है,
वर योपियो का प्यार का और जिसका गोपियों वर प्यार का वह तु
बचाव व लिए जा जा' ऐसी प्रार्थना झोपड़ी ने की। सारा भावमत्त
एक कथा पर खड़ा है। श्रीकृष्ण का योपियों वर ओ प्रेम का स्त्रियां
लिए मन में ओ इच्छा थी और कान्हु के माते स्त्रिया के किए वे ओ
करते थे वह हिन्दुस्तान के इतिहास में अद्वितीय है। हिन्दुस्तान
श्रीकृष्णवादा से मगध नामा मुने को या पवन को दूसरे नहीं मिली

मगधाम् महावीर

महावीर का इतिहास एक अप्सुप्त इतिहास है। जिस वय
महावीर ने उसके चाचीस साक बार मौलम बुद्ध अवतरित हुए। ऐ
मात्र मौलिये कि बिना ओकमाग्य और आज की पीढ़ी में अन्त
उनका ही महावीर और बुद्ध के बचाने में था। दोनों का जन्म ए
प्रदक्ष विहार में हुआ। इसलिये हो सकता है कि महावीर स्वामी वं
में देना हो। महावीर बट्ट होते और बुद्ध पवान होते देना आज
है और वैसे प्रमाण भी है। महावीर-संप्रदाय में स्त्री-मुरप में किसी
का भेद नहीं किया गया है। पुरुषों को जिसने अधिकार दिये वैसे
अधिकार स्त्रियों को भी दिये गये थे। मैं इन मामूली अधिकारों वं
नहीं कहना बीना कि इन दिनों होता है और जिसकी चर्चा का
बहुत चलती है। वह समय वैसे अधिकार प्राप्त करना की आवश्यक
महसूस नहीं हुई होगी। मैं तो आध्यात्मिक अधिकारों की बात क
हूँ। पुरुषों को जिसने आध्यात्मिक अधिकार है। मैं वह स्त्रियों के

उपनै है । इन आध्यात्मिक कवियों में महावीर ने कोई भेद-वृद्धि नहीं रखा । परिश्रम-रहित उपनै शिष्यों में फैलना है उपास्य कवियों की । वह उपास्य मात्र एक ही-वस्तु में चली जाती है । मात्र ही ईश्वर शिष्यों (श्रद्धालु) आध्यात्मिकी होती है । ईश्वर-वर्ष में निवृत्त है कि संसार की ओर नहीं बल लगते । हाँ वे उपास्य भी नहीं बल लगते और दो ठे कम भी नहीं—देवा संसार की ओर न श्रद्धालुओं के लिए नियत है । अतः ही-ही श्रद्धालु शिष्यात्मक में चली जाती है ।

महावीर के वाणीय की बातें बाद पीछे कुछ हूँ जिन्होंने विषया को संयात देना उचित नहीं माना । विषया की संयात ॥३॥ में सर्व-सर्वाका नहीं छोड़ी ऐसा अविद्या उभरी था । एक दिन एकदा दिव्य आकाश एक बहूत की से आकाश और कुछ बसवान् के आकाश की कतिपय विषया और कुछ बसवान् के बहा । वह बहूत आकाश के आकाश के लिए उभरी था । ऐसा भी ऐसा किया है । आकाश आकाश । बसवान् संयात का उभरी यह विषया बाहिर ।" वह कुछ बसवान् ने उभरी थी और थी और "आकाश" वह आकाश और उभरी के आकाश में बहूत बहूत है । केविन उभरी आकाश के लिए एक बहा कतिपय भी उभरी विषया है । यह आकाश के कुछ को विषया उभरी का आकाश का बहूत बहूत आकाश है । बहूत विषया सर्व का उभरीयत बहूतबहूतकी है । बहूत विषया उभरी हूँ भी बहूत देव के लिए अविद्याय एवमे आकाश है । केविन को बहूत की का बहूत महावीर की नहीं था वह बहूत आकाश होना है । महावीर विषया विषया परते है । उभरी मेरे मन बहूत बहूत है । उभरीयत मुझे महावीर के उभरी विषया आकाश है । कुछ की उभरी भी बहूत है । आकाश उभरी में उभरी कतिपय की आकाश विल है । उभरीयत बहूत के अविद्याय में विषया उभरी की उभरी आकाश ऐसा भी नहीं आकाश । महावीरकी की विषया-विषया उभरीयत उभरी है । केविन बहूत बहूत कि विषया कुछ की आकाशका उभरीयत बहूत की और महावीर की बहूत हूँ न उभरी । उभरीयत उभरी-उभरी ॥

तरफत: मेह नहीं रमा । वे इतने दृढपतिष्ठ रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही भाव है ।

रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों में स्त्री एक एक ही की और वह भी जो धारवादी की जो रामकृष्ण परमहंस की परमी की और नाममात्र की बनी थी । मैंने तो वह जननी माता ही हो बनी थी तथा संश्रय के सभी भाइयों के लिए वह मातृभूमि में ही थी । फिर जो उनके मित्र और किसी स्त्री को बीछा नहीं दी गयी थी । महावीर स्वामी के बाद २५ साल कीन पहले कैलिफ़ोर्निया नहीं हो चली थी कि वहाँ को बीछा दी जाय । मैंने सुना कि बार साल पहले रामकृष्ण परमहंस-मठ में स्त्रियों को बीछा दी जाय । ऐसा उन्होंने तय किया । स्त्री और पुरुष का भाष्य अलग रखा जाय वह अलग बात है; कैलिफ़ोर्निया तक स्त्रियों का बीछा हो नहीं मिलनी थी वह अब मिल रही है । इस पर मैं अन्दाज़ लगाता हूँ कि महावीर ने २ साल पहले स्त्रियों का बीछा देने में जिसका बड़ा प्रयत्न किया ।

श्रीकृष्ण और महावीर की तुलना

श्रीकृष्ण ने जो काम किया वह सम्मान-हीना का नहीं बल्कि वह जो कि स्त्री और पुरुष अलग-अलग में समान रह और अनासक्ति तथा निराधार से भावना में किसी प्रकार का लक्षण न रहे । यह जीवन का एक बुनियादी विचार है । ब्रह्मा की सम्मान का अपिचार भिन्न आपका ही बहुत बड़ा विचार सम्मान के लीने ऐसा कुछ होनेवाला नहीं है । उन हालात में जब दो बाने बीना सम्मान में ही यह अलग बात है । सम्मान का अभाव अपिचार केन में एक तरह से उत्पन्न है । किन्तु लक्ष्मणार्थ प्रस्थापना में भी लक्ष्मण न हूँ एक-दूसरे के लक्षण-बहाने की तरह मिलने रहे यह श्रीकृष्ण के ब्रह्मा । यह जीवन का दृष्टि में श्रीकृष्ण ने किया है कैलिफ़ोर्निया विचार को वह मे मुझ महावीरस्वामी का इतिहास अतीत माना है ।

महात्मा गांधी

हमारे बड़ां किनीबो सामर ही ऐसा कोई विचार नुसना तो जिसके लिए आचारभूत चिंतन बन्धो में न मिले। हमारे बड़ां बहू-विच्छन बहूत हुआ है। इसलिये मये विचार के लिए आचार न मिले ऐसा नहीं है। निम्नु एक व्यावहारिक विचार के तौर पर, बसपि सामर में आचार न बह चीज बननी बड़ी बी। बाबीबो में तबे कुछ किया और बह बह कि नुहस्वाधम में बी बीज बाधप्रस्थाधम के तौर पर एह चलते हैं। बीबीध बनको बाधप्रस्थाधम बी ही रखेनी। बह नुहस्वाधम में रखते हैं। तब ऐसी प्रविधा में बेंबे नहीं रखते प्रजोत्पादन करते हैं। बहर बाधबा हुई तो एक-बुधरे के प्रति बक्यचार रखने की प्रविधा करते हैं। सत्तागीत्पादन बी बिम्बेराटी बक्य करते हैं। लेकिन बीरे-बीरे बह बाधना की बीम्बर नुहस्वाधम में बाधप्रस्थाधम की वृत्ति से एह चलते हैं। बिना बाली नुहस्वाधम के कूय बा धके बतना बक्य। बाधर बाली के बाध एक भी सत्ताधन न हो और कूय बाधे तो भी बक्य। एक सत्ताधन के बाध कूय बाधे तो भी बक्य। बह बाध बक्य बतनेही ऐसा नहीं है। ऐसी बीबे बक्य के लिए कुछ बाधप्रस्थाधम बाधिए। हम ऐसा बाधप्रस्थाधम बीज नहीं कर बके हैं।

मोगों का बाधक्य

बसपि बाबीबी ने बाधनी का बाधर रखा। तबपि बाधक्य बाबीबी के बाधन बीरे से बक और बह रहे हैं। बाधक्य के बत बाध में कुछ बक्य हुआ है। बिधका हम बीरे बक बतते हैं। लेकिन कुछ बरिक्तरन ऐके बी हुए हैं। बिम्बे लिए रोना बाध है। बीज-बिबाध के बाधन बह रहे हैं। बीज बी प्रवृत्ति में बकती हो रही है, ऐसा बहबुध भी बड़ी होता। बहबुध होता तब तो कुछ बिम्बर बा। लेकिन बाधक्य तो सत्ति-निदमन की बाध का बिम्बरकता के बाधर हो रहा है। बी वृत्ति बक्य

प्रचार करते हैं। उनमें बहुत बड़े बवाल, नरकावाम, पुष्प भी हैं। यह मैं जानता हूँ। उनको ऐसा प्रचार करने में व्यावहारिकता लमती है। लेकिन उनकी नरका' पुनराती के ऊपरछम्बी याने ऊपर-ऊपर की है, नहरी नहीं। यह गुनसानदेह है। यह देश की जात्य-धर्म की क्षीय करनेवाली मानव हो सकती है। फल में ऐसा ही हुआ है। पुरुष की क्षीयता वहाँ क्षीय पड़ती है और पुरुषार्थ-धर्म क्षीय हो रही है। क्योंकि साधु बाठा बरस ही प्रतिकूल होना है। इसलिए बायी-विचार फैल हुआ नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी यह विचार मिटेगा नहीं क्योंकि एक नवी राह मिल गयी है। एक स्वतन्त्र लेख गृहस्थों के लिए भिन्न जाठा है। गृहस्थाश्रम में होते हुए भी पहले ही दिन के कोविद्य करनेवाले निवर्त्तने और उस कोविद्य के वाक्यत्र सन्तान हो जाय तो वे बराबरी हाने। इस तरह बायीजी ने बताया कि नरकावाम में मानवस्थ-वर्ति बने।

शराब की दुकानों पर धरना

मांसीजी ने शिखों की सारी धर्म जोल की। बहिष्कारी धरना सामने आया। यह धरना पुरुष विप्रता इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्यते व्यादा शिखों इस्तेमाल कर सकती हैं। शिखों को अब अपनी बेहिमी छोड़कर बाहर जाना चाहिए।

बचौस साल पहले की बात है। बचौस चल रही थी कि उद्यते की दुकान पर विप्रेटिव करने का क्या हस्तमान बिधा जाय। बिधीने कुछ मुसाया तो बिनीन कुछ। मांसीजी ने मुसाया कि यह नाम शिखों का होना चाहिए। लोग मुनने ही रह गये कि मांसीजी क्या बोध दये। वहाँ बिलकुल अनीनियाम लोप जाते हैं और सब प्रचार का बुरा वर्णन चलता है ऐसे लोगों के बीच शिखों क्या करेंगी? लेकिन मांसीजी ने कहा कि वही शिखों ही जाय करेंगी। जा नहने निरे जाय है। उनसे बिताऊ हमारे पाद का ऊँचो-न ऊँची नीतिक धर्म है। वहाँ भेजी जानी चाहिए।

बड़े अनुष्ठान स्थिति नहीं थी और उन्होंने जो काम किया वह सारे भारत में देखा ।

एक बार सम्प्रदायवादी नहीं जाने थे । मैं बोले कि पापीजी ने बाहु कर दिया । सिखों की समिति के लिए २५-२५ लाख तक मैजुम करके जो काम हम नहीं कर सके और सिखों ने अपना नहीं कर सके वह बीच पापीजी ने कर दी । यह पापीजी ने कहा किया वह तो बहिष्ता ने किया है । जब तक बापसा धर्म दिया रहेगा तब तक स्मिता में बाप कितने भी उत्सव करें सिखों का स्थान दोबारा नहीं बदल ही रहेगा । सिखों की नीति यह है, उन्हें बलवत् स्थान नहीं मिल सकता । इसलिए अगर सिखों को बलवत् स्थान देना हो तो यह बकरी है कि राजा का ध्यान बहिष्ता हो । इसके बाद-धर्म को स्थान मिलेगा । कुछ समयान्तर और महावीर के समान मैं सिखों का कहार हुआ और पापीजी की बहिष्ता स्थिति का कल्याण हुआ कारण हम दोनों ने राजा धर्म बहिष्ता नहीं दिया नहीं । दिया तो बलवत्-धर्म है ।

बीच का युग

बीच में एक ऐसा समाज आया जो न इस प्रकार का था न वह प्रकार का । न महावीर के समान बीका देने को किसीने बात की न पापीजी के समान बावप्रसन्न भुक्ति की बात और न बुद्ध बीसी सब लोगों में एक साथ सहज भाव से बिना झंझट काम करने की किसीने बात की । इस समान में धर्म के द्वारा सिखों के लिए भुक्ति का द्वार खोलने की बात नहीं । जब सबकी जगहों को सम्प्रदाय-बीका भी मनाही थी । बीच में ऐसी हाजत हुई कि पुरुष-सम्प्रदायी सिखों का वर्तन भी नहीं कर सकते थे । एक बड़ा बीकावादी बुद्धात्मान नहीं था । यही एक बड़ा पुरुष था जिसका बहुत बोलचाल था । धीरे-धीरे हमने मिलने की इच्छा प्रकट की । उसे कहा कि सम्प्रदायी का वर्तन ही तो कुछ बीच

के मठ पर आरोहण होना । संकराचार्य का ही पीठ हो ऐसा नहीं है । सिद्धों का बचना पीठ बन जाय । वैराग्यसौक्य और ज्ञान-प्रसार करने वालों बहनों जिन्हें सात्वत बन सजता है, धर्म बरकत सजता है कभी न निजमें यह धीरी कसब में नहीं आता । हिन्दू-धर्म से सिद्धों को सर्वे हासिक नहीं है जिन्हें वे स्वयमेव आपे बड़ सजती हैं । वे सर्वे हासिक करना भी जानी हैं ।

पदपुर

११-५-५८

आत्मसत्ति विकसित करें

सिद्धों की रक्षा पुण्यो पर निर्भर है, ऐसा शक्तियों के माना गया है । जब तक यह भावना अविनश्वर होती तब तक सिद्धों की उन्नी रक्षा अक्षम्य है । शास्त्र में यह मानने की जरूरत ही नहीं कि स्त्री को रक्षण की आवश्यकता है, लेकिन जाना इसी तरह गया है । ऐसा क्यों माना गया ? इसकी कि हिंसा के साधन उससे बात पर्याप्त नहीं है । हिंसा के क्षेत्र में यह पुण्य की अपेक्षा कमजोर बड़ जाती है । इसकी यह पुण्यो के द्वारा रक्षित ही नहीं है । अतः इसमें हिंसा की प्रतिक्रिया स्वीकार की गयी है । किन्तु आज की परिस्थिति हमें कुछ दिखा रही है कि हमें अब हिंसा की बड़ी बलि बहिष्कार की प्रतिक्रिया स्थापित करनी होगी ।

आत्मज्ञान बहुत ही आसान

हमें बताना चाहिए कि स्त्री हर किसी हास्य में आत्म के बच नर बचने-आपकी बचकर बना सकती है । शरीर के आधार पर निर्भर हमें के बचाने आत्म के आधार पर जीवित रहने की कला हम सबको सीखनी होगी । वे ही मानता हैं कि जिसे बचत जीवनपर निष्ठापूर्वक देना करनी है, उसे आत्मज्ञान की बात समझनी ही होगी । आज हमें

यह आत्मज्ञान सधर कुछ बढ़ा-सा सनता है। परन्तु बहुत दृढ़ता से मरक है कि एक साधारण बालक भी इसे आसानी से समझ सकता है। यथित चीजों का कुछ चट्टन हो सकता है। परन्तु आत्मज्ञान को यथित से भी सरक है। कई नवयों को 'बी आर सबन वाली वसिष्ठा' तो मसहूर हो है। वह बाकिरा अपन घरे हुए माइया को विनकर कहती है कि हन सात है। आत्म की अवस्था का ध्यान उसे सहज प्राप्त है।

धरीर-वराधयता से ही भय

इसको समझना तो कठिन नहीं है, केवल उस पर अमल करना कठिन मासूम होता है। क्योंकि आज हमारा साध-का-साध जीवन धरीर-वमान हो गया है। हम बाहे मुम्बरता के बारे में सोचते हैं। बाहे बल के बारे में हमारी दुष्टि धरीर प्रधान ही रहती है। अब तक वह धरीर-वराधयता रहेगी किन्तु के मन में डर कायम ही रहेगा। बुद्धिमान ने कामा भी इसी धरीर-वराधयता से काम चटका है। इसीसे से भय निर्माण होता है।

निमयता का आत्मसेव

राज्यमन्त्र ज सीता का वर्जन इमन पडा है। राजन सबसे सरारतबरी बाते किया करता जा। व सबसे बोलती भी नहीं थी। एक बार जब बोलीं तो सामने एक ठिक्का पनककर। इस तरह सीता ने बताया बाबा कि 'है राजन मैं तुम्हें इस ठिक्के के समान समझती हूँ। राजन बलका कुछ नहीं बिपाक सजा। सीता का जबाहरन असामान्य है ऐसा हूँ न मानें। ऐसा होता तो इस तरह की मिछाक हमारे सामने क्या रही बाती? कप्रेस की अण्णसा हर कोई नहीं बन सकती किन्तु सीता तो हूँ कोई बन सकती है क्योंकि वह आत्मा का निमय है। आत्म पर निर्भर रहने-वाले व्यक्ति की आँख में जो निमयता का तेज होता है वह दूसरे को

मुख्यव्यक्तित्व का पाठ

बैठे मुख्यव्यक्तिगत रहने का पाठ तो हमें देना ही चाहिए। आप कम जाने पर संपुष्टाय के साथ ठीक से काम करने का प्रयत्न करने प्राप्त करना चाहिए। नवायु तथा कठोर के बीच आदि के द्वारा व्यवस्थितता की प्रिया मिक प्रकृति है, परन्तु प्रकृति के द्वारा काय होता ऐसा नहीं सम्भवता चाहिए। हमें एरीर और आत्मा के बीच को जानना चाहिए। यदि हम यह जान लेंगे तो वे बीच हमें तो एरीर के विषय में बे-परवाह रहने और ईश्वर-ईश्वर मर जाने में मरवहार हो सकते हैं।

सर्वोच्चतम की प्रकृति में आदि देव के हर कोने से रहने वाली तथा कुम्हार ईश्वर और प्रिया वाली है। अगर आप कोन इस तरह निर्धनतापूर्ण रहना और मरना चाहें तो तात्त्विक परिस्थिति में आप ईश्वर की प्रकृति तथा कर सकते हैं और परम बीच प्राप्त कर सकते हैं।

महिका-मात्रम बर्ता

५११ ४६

सद्वृत्त आत्मना आत्मनाम

एक प्रकृति है। स्वियो का बहार स्वियो के द्वारा ही होनेवाला है, ऐसा आप कहते हैं। पर यह होता है कि ११

स्वियो का बहार तो सभी होता है। वह स्वियो कायेरी और स्वियो से उत्पन्नार्थ होती है। प्रकृति काय-वैराग्य-व्यग्न मन्त्रिणम् और मित्राणम् सभी होती। दुनिया में सभी एक सत्यम पर विन कोनों का प्रभाव होता है। वे प्रकृति ही हैं। वह पर भी प्रकृति प्रभाव होता है। इसी तरह वह स्वियो का वह पर प्रभाव होता है। सभी प्रकृति बहार होता है। ऐसा होता बहुत अच्छी है।

स्वियो के बहारक क काय प्रकृति प्रभाव हो रहे हैं। प्रकृति स्वियो में तो स्वियो के लिए काम किया। प्रकृति में तो स्वियो के लिए

काम किया (यह सोचे बताया ही जा चुका है) । अन्नासाहब जैसे जैसे पुरख में श्री अम्मा सारा जीवन इसी काम में लगाया है । स्वामी दयानन्द ने स्त्रियों के लिए बहुत कहा है और किया है । फिर भी स्त्रियों को आज क्या कहा है ? सम्प्रति में पुस्तकों की ही अधिक सत्ता है । नारय जिन्हाल स्त्रियों के लिए कार्य किया वे सबके सब पुष्ट हैं इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके । यह काम स्त्रियों को स्वयं करना होगा तभी यकीनप्राप्ति हो सकती है । अनुभव का एक सिद्धान्त है कि प्राणी का उद्धार प्राणी के आत्मबल से ही होता है । परमेश्वर की मदद सहीकी मिलती है, जो प्राणी स्वयं बोधित करता है । उसके मन में जब आपत्त तीव्रता होती है तभी परमेश्वर की मदद करता है । तीव्रता न हो प्रबल में उद्वेग न हो तो नहीं होती । जब तीव्रता होती है, तब बलिष्ठ होती है और परमेश्वर मदद करता है । किसी भी जीव का उद्धार उस जीव की ही इच्छा से ही होता है । उसकी इच्छा-शक्ति से ही सारा काम बनेगा । मैं परमेश्वर को सबका उद्धारक ही ही जानूँ जो अपने उद्धार के लिए तीव्र इच्छा-शक्ति रखता है उसीकी वह मदद करता है ।

अज्ञानादिनी स्त्रियों

एक नामाने में स्त्रियों के लिए पूरा स्वातन्त्र्य था । जिस तरह पुष्ट ब्रह्मादी हो नव है उसी तरह स्त्रियाँ भी ब्रह्मादिनी हैं नवी हैं । स्त्रियों के लक्षण भूषण भी वेश में आते हैं । पहले स्त्रियों को ब्रह्मादिनी का अधिकार था । अब स्त्रियों को ब्रह्मादिनी का अधिकार नहीं दिया जाता है परन्तु वह में अम्बुषी अग्नि-वत्या का एक भूषण है । ऐसी ब्रह्मादिनी स्त्रियाँ हो नवी हैं जिसका भूषण भी वह में बहुत प्रसिद्ध है । स्त्रियाँ परमेश्वर के साथ इतनी एकव्यक्ता नवी थीं कि वनना औरण करते समय में करती हैं कि परमेश्वर की कृति में ही ही कृति है । उन्होंने माया का

प्रमाणित किया नहीं रहता। यद्यु तक शक्ति के उस स्तर को पहचानते हैं।

शस्त्रीजी और गारु की मिश्रण तो सभी जानते हैं। शस्त्रीजी ने अनेक लोगों की हत्या की थी परन्तु उसे तब तक गारु बीसा विषम अनुभव ही नहीं मिला था। या तो उसे ऐसे लोग मिले जो डरकर भाग जाते थे या ऐसे जो उस पर हँसकर कहते थे। गारु की तरह ईश्वर शक्ति की बात करनेवाला उसने अपनी जीवन में देखी ही बार देखा था। गरीबा यह हुआ कि शस्त्रीजी को पहले एक हिंसक भीड़ का एक छात्र मिल गया। इस कहानी में जीवन का चित्रण भरा है। अगर हम निर्धन और शक्ति, तो हम पर इतिहास करनेवाले के रूप ही एक बात है।

अज्ञान की आवश्यकता

मुझे एक जगह ने पूछा कि अगर महिषासुर-सी तरंग पर मुँहों का हमका हो जाय तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर तो सरल है। अगर सबको जीव जाय तो जैसे ही हमका हो हम कोय विपुल जगहों और इच्छा हो जायें तथा जगत् का जगत् शुरू कर दें। इसके लिए वक्तव्य यही है।

शरीर-बल की विपत्ति

इसके विपरीत जगत् कीजिये कि हम जगत् के रूप में उभारें दे देते हैं, तो सामनेवाले के पास उभार के बहुर इतिहास भी तो हो उभारा है और जगत् उभार निर्धनता आदि ही बनती है। इस कहानी में हमने शारीरिक शक्ति की विपत्ति का अन्त वर्णन किया। जिस तरह दल-दल बीच-बीच काज होना न एक जगत् दूसरे मुँहों के लोगों पर हमके विरुद्ध है, जहाँ तरह जगत् ही जहाँ जगत् में लोगों ने अपने

हमिन्दार रक्त भी दिसे हैं। जहाँ वे देखते हैं कि सामानवाला बहकाना है, वे हमिन्दार रक्त देते हैं। धरम चले जाते हैं।

इसलिए हमें आत्म-शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। स्वयं में इस आत्मशक्ति को कोई कभी नहीं है पर उसे प्रकट करने के लिए जीवन को उसके अनुकूल बनाना होगा। खाने के लिए भोजन नहीं होगा जीने के लिए खाया होगा। जिस तरह हम मकान का किराया देते हैं या बरखी है। काम देने के लिए उसमें रुक देते हैं ठीक उसी तरह धरीर से काम देने के लिए हम उसे आवश्यक वस्तुएँ देना चाहिए। दीपावली के निमित्त हम बरखी में जमेजो का तेल तो नहीं देते। इस तरह शोक या भोजन के लिए नहीं बकरत के हिसाब से ही हम धरीर का लुचक बनी चाहिए। क्योंकि वह तो वैज्ञानिक प्रयोग है। उसमें मान और विकास की स्थिति नहीं है। मान और विकास से मर जाय तो बस पत्थर पर पत्थर ही बन जाता है।

अपमान घनाम मृत्यु

जब कोई किसीसे कहता है कि 'तुम्हें मुसलमान बनाना होना करना मार डालें आलोचन' तो हम उसे साफ समझाना चाहिए कि भाई मुसलमान बनना भी तो एक घास तरह की पत्ता है और पत्ता जबरन तो आ नहीं सकती। इस पर भी सामानवाला अगर मूर्ख ही है और कहता है कि 'या तो बलमा कहना होगा या मरना होगा' तो माति के साथ कहा जा सकता है 'मार्द मरना या सबकी ही है। लो मारना हो तो मार लो। किन्तु इसके विपरीत अगर सामानवाले की जान बुरबाप मान ली जाती है तो हम धरीर से घने ही बस मान अपनी आत्मा को तो हमने अधिप-ले-अधेक अवमानित कर ही डाला। अवमानित होने की अपेक्षा मर जाने की तात्पर्य रही तो एक छोटा-सा बच्चा भी निर्बलता के साथ सबकुछ का सामना कर सकता है।

सुख्यवस्थितता का पाठ

वैसे सुख्यवस्थित रहने का पाठ तो हमें देना ही चाहिए। जब हम कामों पर समुदाय के साथ छोड़े से काम करने का विचार हमें प्राप्त करना चाहिए। कदाचित् तब छाती के खोक बाहि के द्वारा अवस्थितता की शिक्षा मिल सकती है, परन्तु करने से हमारा काम होता रहा नहीं समझना चाहिए। हमें शरीर और आत्मा के बीच की बाधना चाहिए। यदि हम बहुत काम करेंगे तो वे खोक हमें तो शरीर के विषय में बे-बराबर रहने और ईसते-ईसते मर जाने में व्यवहार हो सकते हैं।

अधिकतम वही समय में जहाँ वृद्ध के दूर होने से बहुत बारी तथा कुत्तर संस्कार और शिक्षा पड़ी है। अगर आप को इस तरह निर्बलतापूर्ण रहना और मरना सीख दें तो शायद परिस्थिति में आप इस की सहाय्य देना कर सकती हैं और परम मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं।

अधिका-अधम वर्ग

५-११ १६

चद्रेत् आत्मना आत्मानम्

एक प्रश्न है 'स्वियो का बह्दार स्वियो के द्वारा ही होनेवाला है, ऐसा आप कहते हैं पर यह होना कैसे ?'

स्वियो का बह्दार तो सभी होता जब स्वियो आर्षेकी और स्वियो में अकल्यार्थ होती कोई प्रकार शान-वीर्य-हृदय-अभितमन् और विद्वान् स्त्री होती। दुनिया में सभी एक समान पर मिल कोही का प्रभाव हुआ है, वे पुरुष ही हैं। धर्म पर भी उनका प्रभाव हुआ है। इन्हीं तरह का स्वियो का सभी पर प्रभाव होता सभी अकल्य बह्दार होता। ऐसा होता बहुत बकरी है।

स्वियो के बह्दारक के मन में हमें समझाना हो गये हैं। सहाय्य स्वामी ने भी स्वियो के लिए काम किया। बाकीकी न थी स्वियो के लिए

म किया (वह पीछे बताया ही जा चुका है) । मज्जासाहच कर्म धर्म रूप में भी अपना सारा जीवन इसी काम में लगाया है । स्वामी हयानन्द ने श्रमों के लिए बहुत कहा है और किया है । फिर भी स्त्रियों को भाव क्या था ? समाज में पुरुषों की ही अधिक सत्ता है । कारण जिम्हान स्त्रियों के ऊपर कार्य दिया वे उसके सब पुरुष हैं इसलिए वे उपाय कुछ नहीं कर सके । वह काम स्त्रियाँ को स्वयं करना होना तभी धर्मोत्पत्ति हो सकेगा । अनुभव का एक सिद्धान्त है कि प्राणी का उद्धार प्राणी के आत्मबल से ही होना । परमेश्वर की मदद उसीको मिलती है, जो प्राणी स्वयं कोशिश करता है । उसके मन में जब अल्पतः तीव्रता आती है तभी परमेश्वर की मदद करता है । तीव्रता न हो प्रयत्न में उद्वेग न हो तो भक्ति नहीं होगी । जब तीव्रता होती है तब भक्ति होती है और परमेश्वर मदद करता है । किसी भी जीव का उद्धार कम जीव की तीव्र इच्छा से ही होना । उसकी इच्छा-शक्ति से ही उपाय काम बनेगा । जो परमेश्वर तो सबका उद्धार है ही किन्तु जो अपने उद्धार के लिए तीव्र इच्छा-शक्ति रखता है उसीकी वह मदद करता है ।

ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ

एक अंगाने में स्त्रियों के लिए पूरा स्वतन्त्रता का । जिस तरह पुरुष ब्रह्मवाद हो गये हैं उसी तरह स्त्रियाँ भी ब्रह्मवादिनी हो गयी हैं । स्त्रियाँ व कुछ मुक्त भी वेदा में पायी हैं । पहले स्त्रियाँ का ब्रह्मवाद का अधिकार था । अब स्त्रियाँ को वैराग्यमय का अधिकार नहीं दिया जाता है बल्कि वेद में अम्बुकी आदि-बन्धा का सब मुक्त है । ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ हो गयी हैं जिसका मुक्त भी वेद में बहुत प्रसिद्ध है । स्त्रियाँ परमेश्वर के साथ इसी एकता में बसा थी कि उनका भीरव करते समय व बहुतो है कि परमेश्वर की इति नरा ही इति है । उन्होंने दया का

किं तुष्टि के सारे शास्त्री मेरे आश्रम में रहते हैं परन्तु वे धाकते नहीं हैं ।
वे सब मेरा आचार केसर ही मान करते हैं ।

ईश्वर के साथ एवम्प हीकर, ईश्वर का साथ वर्तुल है ऐसा
मानकर वह वर्चन करती है कि 'मैं जिन्हें अपना बड़ाया चाहती हूँ उन्हें
बड़ाती हूँ जिन्हें क्षुद्रि बनाया चाहती हूँ उन्हें क्षुद्रि बनाती हूँ । परमेश्वर
का वर्तुल मेरा वर्तुल है ।' वे परमेश्वर का रूप केसर कीकती हैं ।

आज सिखों का स्वतन्त्र अस्तित्व मुप्त

आज ऐसी स्थिति स्वप्नवत् हो गयी है । आज किसी स्त्री का प्रभाव
उत्पन्न पर पड़ता हो ऐसा नहीं कीकता । आज उनका स्वतन्त्र अस्तित्व
नहीं रह गया है । आज वे स्वतन्त्र रूप के कीकती ही नहीं हैं । इसीलिए
किसीकी कली किसीकी बहल के साथ ही उनका परिचय दिया जाता है ।
आज स्थिति को कुछ सुनिवार्य हो गयी है । स्त्रुज में वे साम्प्रदायिक बकती
हैं इन्तरो में काम करती हैं । काजुल से पुत्र की बरजवटी का एक उन्हें
किलता है । स्त्रुज में जी वे पड़ बकती हैं । पुत्रों के साथ बरजवटी से काम
कर बकती हैं । आज तो वे बिगरेट जी भी बकती हैं । इससे सब बकिवार
उन्हें नके ही निकल गये हो परन्तु उनके बलका कहर नहीं होनेवाला है ।
बलका कहर सभी होय सब से साम्प्रदायिक बकिवार प्राप्त कर लेंगे ।
यह बकिवार हिन्दू-बर्म में ही नहीं बुरे बर्मों में भी बाह्यिक में भी
जाता है कि स्थितो के साथ पर पुत्र्य और पुत्र्यो के साथ बर परमेश्वर
है । याने सभी का कीका साम्प्रद परमेश्वर के साथ नहीं है । परपरा
से ही बीच में एक एकीकती केकर हो सभी परमेश्वर के साथ पहुँच
सकती है । यह बात क्रिस्ती-बर्म में भी है, हिन्दू-बर्म में भी है । हिन्दू-बर्म
से तो सभी पति के हाथ के हाथ बिकती है, तो पसने हाथ के भी
बाह्यिक कार्य हो गया ऐसा माना जाता है । याने ईश्वर के साथ किल्ला
कोन दिया । सब इकल नहीं के बापना नहीं यह किल्ला भी बापना ।

इस तरह पुण्या के ईश्वर के साथ स्त्री का दिव्य मोह बिया गया है।
 दिव्य में जाहे अमरत्व के अनुर भरे हैं और ईश्वर में जाहे कायस्थ
 हो तो भी ईश्वर तो ईश्वर ही है। वह दिव्य को अपनी गति के साथ
 भीषता है और ईश्वर की गति के आधार पर ही दिव्य की गति निर्धारित
 होती है। इसी तरह कोई स्त्री मापी के साथ कोई कृष्ण के साथ बोली
 जाती है और उसे सहगति मिलती है। स्वतन्त्र गति उसे नहीं है। उसकी
 गति दूसरे पर ही अवलंबित है।

स्त्रियों का उद्धार कैसे हो ?

अभी तो स्त्रियों को मनुष्य का अधिकार मिला है पर उसमें भी
 बहुत-सी स्त्रियाँ अपने गति से पुच्छकर बोट बेटी हैं। यह अधिकार उन्हें
 दूर नहीं दिया है, उन्हें मिला है। दूसरे देशों में स्त्रियों को इस तरह
 अधिकार नहीं है। इसलिए यह बिया हुआ नहीं मिला हुआ अधिकार
 है। लेकिन अधिकार का प्राप्त करना होता है इसलिए स्त्रियों को मने
 ही मनुष्य का अधिकार मिला हो पर सबसे अधिकार नहीं मिलता।
 यह मेरा अधिकार है और इससे मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा मान भी
 उन्हें नहीं होता। स्त्रियाँ अब गिरजाघर में नहीं और आध्यात्मिकता का
 सम्बन्ध होनी धारण में परिवर्तन करनेवाली हामी सभी समझ उद्धार
 होना। यह धारण में स्त्री-पुरुष का कोई भेद न होना। वे अब ऐसा नया
 धारण बनावेंगी एक मानव-धर्म का भी उद्धार होना। आज तो धारण
 बनानेवाले अकराचार्य बाहरायन आदि पुरुष हैं बीचते हैं, किन्तु
 ऐसा परिवर्तन करनेवाली अब स्त्री मिलेगी और वह मानवता का धारण
 रखेगी सब स्त्री का और मानवता का—दोना का उद्धार होगा।

सोलाहा (बड़ीदा)

१८१ १५६

अपना हक पाने का तरीका

संभाव्य बहुपक्षी परिवर्जित होने की इच्छा हो तो भी इच्छा स्थिति सम्पादित नहीं होती। ऐसा बात नहीं। आज युद्धों की इच्छा है तो भी इच्छा पुरव सम्पादनी नहीं होती बनते हैं। दिनु इच्छा न होना एक 'विच्छिन्न' (अपानता) होना प्रकृति के लिए स्कार्ड पैदा करता है। दिनु-अर्थ में पड़े ऐसा नहीं था। परन्तु यह माना गया कि कश्चित्पुत्र में सम्पादित करने के लिए शक्ति है। इस पर इच्छा बाध-अप्रत्यक्ष है हुआ। अक्षरार्थ के पुत्र सम्पादनी थे। वे पड़े बहुपक्षी के नीचे शक्ति में उन्होंने सम्पादित किया। बहुपक्षी में से ही सम्पादनी होने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपनी माँ से सम्पादित करने की इच्छा नहीं की। वे इच्छा नहीं रखी तो घर बाहिर गये ऐसे पक्षी। आज हम अक्षरार्थ का अर्थपूर्ण शीघ्र पाते हैं। दिनु-अर्थ पर अक्षरार्थ अक्षरार्थ के बाद सबसे ज्यादा अक्षर अक्षरार्थ का हो गया है।

अन्त तक माफ़ी नहीं माँगी

अक्षरार्थ सम्पादित करने निकले और घर में भूमि से वे तो कहे करवा का स्वरण होने लगा। उन्होंने सोचा कि स्वरण हुआ है। इसका मतलब यह है कि माँ मुझे बुझा रही है। इसलिए वे शक्ति की ओर बाध गये। घर पहुँचे तो उनकी माता की नरने की पैदारी थी। माँ को अक्षरार्थ का वर्णन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सम्पादित अक्षरार्थ और माँ के मुँह से अक्षर सम्पादन कराया। अक्षरार्थ शक्ति का सम्पादन होटी ही माँ को अक्षरार्थ का वर्णन हुआ। ऐसी कक्षा है। माँ ने अपने अक्षर की सम्पादित करने के लिए इच्छा थी थी और कश्चित्पुत्र में तो सम्पादित शक्ति माना गया था। इसलिए उनके सम्पादित की तरफ से माँ ने नदुरी इच्छा की तरफ से उनका अक्षरार्थ था। जैसे अक्षरार्थ का योग की तरफ से अक्षरार्थ था या जैसे माँ की दिनु-अर्थ के नीचे सम्पादन

मारे गये। बहिष्कार के कारण मैं भी समझान-झाना के लिए ब्राह्मणों में से एक भी मनुष्य नहीं बना। जाति-भेद का हमलिए दूसरी जातिवाले तो का ही नहीं सकते थे। बाहिर संकराचार्य ने तत्काल से काष्ठ के तीन टुकड़े किये और एक-एक टुकड़ा ले जाकर बकाया। वे अत्यंत प्रत्नरकारी थे। ऐसे मौक पर भी वे पिछले नहीं। अगर वे माफ़ी माँगते तो ब्राह्मण समझान-झाना के लिए जाते परन्तु उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी।

हक पाने का सही तरीका

आज तो संकराचार्य के लिए इतना आश्चर्य है कि नबूझी ब्राह्मणों में उनकी स्मृति में बकाये का पहले काष्ठ पर तीन कभीरों सींची जाती है। परन्तु उस बकाने में समाज इतना बढोरे का कि मैं भी काष्ठ छठाने के लिए कोई नहीं बना। फिर भी संकराचार्य ने समाज पर कोई कासेप नहीं किया। उनके झंको में कहीं भी कटुता नहीं है। सतम सुधारक का सही बखाना है। संकराचार्य को सम्पास का हक प्राप्त करने के लिए इतना करना पडा। इसी तरह एक एक हक प्राप्त करना होता है।

स्त्री-पुरुष-समागता का हक कैसे मिले ?

स्त्री-पुरुषों की समागता का हक भी ऐसे ही प्राप्त करना होता। शिर्षा अगर पत्थरों की बराबरी में सींची पीना चाहें, तो वह हक उन्हें आसानी से मिल सकता है किन्तु वे सम्पास ब्राह्मणों परिकल्पना या मौज का हक चाहती हैं तो कोई मानवान्, प्रकर वैराग्यधर्म्यस संकराचार्य कीरी टेकसी स्त्री निकलेगी तभी वह हासिल होता। बाकीरी के ता और किसीके देने से उन्हें वह हक हासिल न होता।

बहुमपासेवम्

मातृ-शक्ति का महत्त्व

४१

परिग्रह करनेवाले को हम नीचा समझते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कृष्टि नहीं होती। येहतर को अगर एक दिन की भी छुट्टी है तो छुट्टी नाँव लगा ही जायगा। इतना को कबकारी है। उसे हम नीचा मानते हैं। उसे चाक पाने के लिए चाकुर बाँटि भी नहीं देते। न कसकी दृष्टि है, न प्रतिष्ठा है, न सम्मान है। येहतर पाने क्या? येहतर पाने 'महतर'। येहा को महतर है, उसे हमने नीचा माना। महतर को तो नीचा मना ही नर कपनी को माना है, उसे भी हमने नीचा माना।

मौ का गौरव

बाल्यो में जाना है, वह अनायास के बराबरी में एक पिछक। ही पिछको की बराबरी में एक पिछा और हमारे पिछाओं से भी बढ़कर एक मना है। बाल्य का ऐसा गौरव किया है। यह जो बाल्य की बात है, पर व्यवहार में हम पिछको को हीन मानते हैं। पिछको से नर मजदूरी के लिए बाँटी है। जो उन्हें मजदूरी कम देते हैं। पिछकों को तो ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नर का भी तब देखना होता है। बाल्यो का सात्वत-वासन करना होता है। ज्यादा तो नहीं ही देते बराबरी का भी नहीं देते। और कमहि पिछकों को नर मजदूरी भी बाँटी है और पिछको को भार समझते हैं। पिछको को रात-दिन काय करती है, फिर भी कमका नर कमता है, क्योंकि काम की प्रतिष्ठा ही नहीं है।

कहते हैं पिछको अनायास का काम नहीं करती। किन्तु रघोई करती है। हम तो रघोई क्या है। वह समझते ही नहीं। रघोई अनायास का काम नहीं। तो क्या बड़ई का काम अनायास का है? बड़ई क्या

करता है ? काठ कैसा है और उससे नयी चीज बनाना है । जैसे ही नयी माटा लेकर रोटी बनाती है । अगर नयी चीज पैदा करने को उत्पादन कहो तो बहुरोध के सिवा उत्पादन करनेवाले और किसीका हमें पता नहीं है । जिसान परमेश्वर का पैदा किया चीज खेत में बीता है । उससे हुनारपुना पठा है, तो वह भी तो परमेश्वर ही करता है । काठ की कुर्सी बनाना बगैरे का जूना बनाना याने एक चीज का दूसरी में क्वांत्तर करना । हम नयी चीज नहीं बना सकते । हम खुद ही बनाये गये हैं । हम हूनि हैं कर्मी नहीं । जैसे काठ की कुर्सी बनाना काठ का क्वांत्तर करना है । जैसे हो गेहूँ का माटा बनाना रोटी बनाना क्वांत्तर है । क्या इसे उत्पादन एवं समर्थन कहें हमारी मानाएँ बहनें बहोती कि हम रोटी बनायेंगे बसते कि हमें बठारह आना रोज़ मिले ?

माता की सेवा

माता अपने बच्चे की सेवा रात-दिन करती है । जब उसके पाठ कोई सेवा की रिपोर्ट माँगने आया तो वह क्या रिपोर्ट देती ? माता इतनी सेवा करती है कि उसको वह रिपोर्ट ही नहीं दे सकती । वह अपनी रिपोर्ट इन वाक्य में दे देती 'मैंने तो सबकी की कुछ सेवा नहीं की ।' मम माता की रिपोर्ट इनकी छोटी क्यों ? इसका कारण है । माता के हृदय में बच्चे के प्रति जो प्रेम है, उससे मुखाब्धे उसको कुछ भी सेवा नहीं हुई है ऐसा उसे लगता है । सेवा करने में उसे वह कुछ कम नहीं लगने पड़े है । केविन ने यह उसे यह मालूम नहीं हुए । इसलिए हम अपने माँगने कोई बृहत् कम्पना रछेंगे तो मालूम होगा कि अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया । इच्छितो का निग्रह करना यही एक वाक्य हमारे सामने हो तो हम निवृत्ति करने लग जायेंगे कि इसने दिन हुए और अभी तक कुछ पत्र नहीं दियायी देना । केविन बिसो बहनु बलना के लिए हम इच्छित-निग्रह करते हैं तो 'वह हम करती है

ऐसा नतीजयोग' नहीं पड़ता। 'मित्रहूँ किन्ना जाता हूँ' ऐसा नतीज प्रयोग' हो जाता है या या नहिये कि मित्रहूँ ही रहने करना है।

सर्वोदय विचार के बीच

एक माँ यही कहती है कि जब तक मेरे सब बच्चों को पानी नहीं मिल जाता तब तक कुछे पानी नहीं चाहिए। यान् ओजिये उसके पास एक बटोरा रखी है। वह तब तक अपनी प्यास नहीं बुझायगी जब तक कि सारे बच्चों की प्यास नहीं बुझ जायगी। अगर पानी खैर नहीं बचता है, तो वह तुर ही आन्तरिक कुछ अनुभव करेगी। यही माता का मूल्य है। इसका मूल्य यही हुआ कि माता की यह भावना अपने बच्चों के साथ सर्वोदय-भावना है। मित्रहूँ कहती पावना कहकर उभाव का उठना छर्ने अपने बच्चों तक ही वर्गीकृत है, इसलिए कहती सर्वोदय की भावना की वर्गीकृत है।

मातृ-सक्ति का महत्त्व

पात्र में पड़े कहा है कि 'अमृतेशी भव'। कहने मात्र ही 'मित्र-हूँ' कह कर कहा है। जाने माता का स्वान स्वयं जाना पता है। एक पक्षि ने अपना नाम बटलाकर वह बीजा है वह बटलाते हुए कहा है। 'मातृवाद् मित्रवाद् आचार्यवाद् पुरखी वेद'। जाने बीजे माता मित्र और पुत्र बटलाया है बीजा वह जान है। अर्थात् पक्षि का नाम देने का मुख्य माता की बीजा पक्षी है। अत्यन्त का अर्थ प्रमिष्ट ही है। धिगु की बलने के गुनावर बलना द्विगुने-द्विगुनी बडे बीजात द्विगुनाया। माता में अपनी सक्ति जरी है। ऐसी बलार्थ जाने जानी चाहिए। य में बनना राज बनना है यह बीजा ही है; लेकिन बाहर की बनना अक्षुब्ध इत्या आदि। इनके जीवन में ऐसा अक्षुब्ध पड़ा इनके जीवन में एक अर्थ है। अक्षुब्ध जान बनती है। जिससे जाने मुद्रा की बनान में माता के ही जान किना और जनी बनना वह इनके हृदय में

कर कर गया। दुनि को संकराबाय न 'माता' कहा है। इन कोय भी मानेस्वर को शानावा मातमी' (आनदेव मीमा) कहते ही हैं। पुन को भी मराठी में मातलो (मीमा) कहा जाता है। आनदेव तो इससे भी आगे न जाते हैं।

अब प्रियार्थी परिचीमा। सेव भेदे भावकी आत्मा।

वही आत्मा सेवा की भेट होगी जहाँ प्रेम की परिचीमा ही जाती है।

पृथ्वी (बीड़)

८-८-५८

प्राप्त-माता वर

पर वीसा प्रेमस वातावरण गाँव में भी निर्माण हो सकता है। वहाँ का प्राप्त-माता बनता चाहिए। इससे गाँव गोकुल बनता। दुनिया में वैदुष्ट निर्माण होना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वैदुष्ट होता है। वह जिनी कोने में पड़ा नहीं रहता। वह कोलास में ही नहीं हमारे वहाँ भी है। गाँव में प्रेम का वातावरण बने तो सबके जीवन परिवर्तन बने। सिखाइ इसे सहज समझ लेनी। लेकिन उन्हें तो समा में भी जाने नहीं दिया जाता। परदे में बंदी को तरह बन्ध रखा जाता है। मरीजा यह होता है कि उनके दिव छोटे बन जाते हैं। वरमलन उनके दिव छोटे नहीं होते परन्तु पर के मनुष्य वातावरण में रहने के कारण वे अपने ही वास्तविकता की सोचनी हैं। लेकिन अब सिखाओ के नाम में ज्ञान का वायदा सब ऐसी बात न रहेगी।

वही और पुन सोना के साथ-साथ अपने से समाज की पाछो बकती है। दोनों को मोरा का समान अधिकार है। सिखाओ को भीत विज्ञान ज्ञान और वे चाहें तो मन का भी अधिकार होना चाहिए। दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। मात्रावा को अगर दीज दन से ज्ञान विज्ञान तो छारे समाज की परिपुन रचा होगी।

श्रेष्ठतम गुहः माया

मुझे बाप का वाणिज्य विषय बचपे में बड़ा सीकना है। जगता है सबसे अधिकतर है। बाप को विषय पक रहा है। वह अगर कम ही अछा तो क्या बाप बच्चे को इच्छाविषय की छातीय न देता। चौंती-बांटी का ज्ञान उद्योग और व्यवहार का ज्ञान न देता ? बच्चे को सबसे पहले माया-विद्या छातीय देते हैं, बड़से सब अधिक छातीय पुत्र देते हैं। इसलिए बच्चों को वह बहंकार नहीं रहना है कि हम छातीय हैं। माताएँ को छातीय देती हैं। वह नम्बर एक की छातीय होती है। पिता की छातीय देते हैं। वह नम्बर दो की होती है और पुत्र की छातीय देता है। वह नम्बर तीन की होती है। केवल सरकारी व्यवसाय के को छातीय मिळती है, बसका तो कोई नम्बर ही नहीं हो सकता क्योंकि वह तो बाँटा है।

जब सब माँ-बाप मौन्य हैं और पिता माया-विद्या के बच्चे पैदा नहीं होते। सब एक बच्चों की ज्ञान पिछड़ा रहना। परमेश्वर की आज्ञा ही ऐसी बनी है कि जहाँ बसने बच्चे को मूख ही नहीं माँ के हल में पुत्र ही पैदा किया। बच्चे को मूख के साथ माँ को बिकाने की प्रेरणा दी। सब उद्योग बचकन से माँ के करिये प्रेम की छातीय ही बसती है। बच्चों की मनुष्यात्मा बिकाने के लिए सरकार बिकाने करोड़ रुपये खर्च करती है ? केवल माँ तो बूब पिछड़ी-बिकाने बच्चे की मनुष्यात्मा बिकानी है। दुनियाभर के बच्चे माँ से माया पीकते हैं। माँ बच्चे से कहती है कि यह पैसा बाँध। बच्चा चुपचा है। माँ फिर कहते चुपचा है कि बाँध फिर है, बटावो। वह परीक्षा देती है। बच्चा मौन्य से बतलाता है कि बाँध कहाँ है। बाप से वह बोलने लगता है। न न न न न और फिर बाँध-बाँध कहता है। बच्चे पैसे बस्तु ग्रहण करता है, फिर बोलता है। पैसे की धारा ज्ञान है, बापा पीकने का ज्ञान है, क्या वह बिकाने की विद्या से कम है ? दो बाँध धाक में कृप्य में के ज्ञान पैदा किया जाता है।

और माताएँ ही यह सब करती हैं। शिक्षण-शास्त्री अनुभव और निरीक्षण से कहते हैं कि बच्चे को शुरू के साल-दो साल में जितना ज्ञान मिलता है उतना ज्ञान जाने की सारी विन्दुओं में नहीं मिलता। इसलिये दुनियाभर के लोगो ने माना है कि अगर माताएँ संस्कारवान् बनीं तो दुनिया बनेगी। इसलिये सबसे प्रथम और सबसे बेहोशनुब तो माता है।

—कस्तूरबा-बसंत

१४-८ ५४

धर्मपरायण माता से ही सुमागरिक

हिन्दुस्तान में स्त्रियों ने धर्म की रक्षा अधिक की है। पुरुषों में जितने धर्मिण व्यसनी मिलते हैं उससे बहुत कम स्त्रियाँ व्यसनी मिलेंगी। स्त्रियों ने दुनिया में सदाचार बिम्बा रखा है इसीलिए उन पर बालकों की बिम्बेघापी होती है। बच्चों में बच्ची जायें हाकना और उनको साफ-सुथरा रखना स्त्रियों के हाथ में है। स्त्रियाँ अपने बच्चों को सचरित्र बनानेकी तो देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। बच्चे तो बड़ी सम्पत्ति हैं। हमसे बड़कर कौन-सा जन है? कौसल्या की कोख से भगवान् रामचन्द्रजी निकले और ऐश्वरी की कोख से जयचाम्पू भीकृष्ण। जितने भी सत्पुरुष हुए हैं उनकी माताएँ धर्मपरायण थीं। जिस घर की स्त्रियाँ भगवान् का स्मरण करती हैं, सत्य का पालन करती हैं, प्रेमभाव से रहती हैं उस घर में अच्छे पुरुष पैदा होते हैं। यह बात दुनियाभर में प्रसिद्ध है।

—सर्बोदय

ज्यैष्ठिक ५१

ब्रह्मचर्य भारतीय संस्कृति का एक काष्ठ विषय माना जाता है। यद्यपि दुनिया के सब समाजों में इस पर विचार हुआ है और प्रयोग हुए हैं कि भी हिन्दुस्तान ने साहित्य और संस्कृत भाषा में ब्रह्मचर्य का बारे में विस्तार आकर है और इस विषय पर विस्तार बहुत विस्तृत मिलना है यद्यपि अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ

‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का अर्थ है कि मनुष्य ब्रह्म की खोज में अपना जीवन-काल रखे। ब्रह्मचर्य में हमारे सामने कोई ‘निर्देश’ (अनुशासन) नहीं है। बल्कि ‘वैशिष्ट्य’ (वैशिष्ट्य) प्राप्त करने का है। यद्यपि किसी काष्ठ जीवन में वृद्धि हो सकती है। बल्कि एक जीवन प्रारम्भ करने की है। अतः ब्रह्मचर्य कहेंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है—सबसे विद्यालय में अर्थात् परमेश्वर का अनुशासन करना। यद्यपि हम कोई बात नहीं कहेंगे। यद्यपि विद्यालय और व्यापक क्षेत्र है यह।

ब्रह्मचर्य की स्थापना क्यों ?

किसी अन्य क्षेत्र में ब्रह्मचर्य की स्थापना की जाती है। जैसे जीवन में अपने पिता के लिए ब्रह्मचर्य की प्रशिक्षण की भी और उद्योग करने के लिए भी प्रारम्भ किया। अपने बचकर से इस जीवन की आध्यात्मिक गहराई में उतरें। अपनी सभी आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखी होती है। यद्यपि अन्यत्र आरम्भ ब्रह्म की शक्ति के लिए नहीं हुआ था

फिर भी उनका भी ध्येय था वह बड़ा ही था। अपने पिता के लिए उन्होंने त्याग किया और फिर उसका अर्थ उन्होंने गहरा सोच लिया। इसी तरह बापीजी ने भी समाज की सेवा के लिए ब्रह्मचर्य का आरम्भ किया। जब दक्षिण अफ्रीका में वे काम कर रहे थे तब उनके मन में विचार पैदा हुआ कि सेवा का कार्य करना कठिन है। सेवा के साथ-साथ कुटुम्ब की भी वृद्धि होती जाय बाक-बच्चे भी पैदा होते कार्य यह नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि समाज की सेवा के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तव आवश्यक है। लेकिन बाद में उनका विचार उस चीज को पहचान में नहीं आया। इस तरह बापीजी ने भी जो आरम्भ किया वह अन्तिम उद्देश्य से ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया बल्कि समाज-सेवा के लिए किया। वह भी एक विद्यालय ध्येय है। फिर उनका विचार विकसित होता गया। इस तरह किसी व्यापक और विद्यालय ध्येय है लिए भी आरम्भ करने फिर काम करना होता है।

इसी तरह ब्रह्मचर्य दूसरी बातों के लिए भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 'साइन्स (विज्ञान) के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तव करते हैं। 'साइन्स' के लिए वे इनका एवनिष्ट होते हैं कि उस शास्त्र में गृहस्थाश्रम में पढ़ना उन्हें उचित नहीं मान्य होता। वे ब्रह्मचर्य का हीन से वास्तव भी करते हैं। वे विज्ञान में लग्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें ब्रह्मचर्य सचता है। लग्नपत्र में एक बड़ी शक्ति है। किसी एक ध्येय में लग्न हो जाओ रात-दिन वही बात सूँधी जा ब्रह्मचर्य तब सचता है। यद्यपि वह पुरुष ब्रह्मचर्य नहीं है कारण जब तक 'ब्रह्मनिष्ठ' पदार्थ नहीं होती तब तक पुरुष 'ब्रह्मचर्य' नहीं कहा जा सकेगा।

सर्वेन्द्रिय-निग्रह

ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी वाचना की आवश्यक है। सिर्फ एक इन्द्रिय का निग्रह ही उसका जब जान किया जाय तो अत्ररा पैदा होगा। यद्यपि अर्थ

है—उपरो इन्द्रिया पर बाध पाया : इनके लिए ब्रह्मचर्य में दो बातें होती हैं :
 (१) ध्यान प्रारम्भ होना चाहिए और वह निरन्तर होता-होते ब्रह्म को
 ज्ञासना तक पहुँच जाना चाहिए : (२) उपरो इन्द्रियों पर और मन पर
 बाध होना चाहिए : इसका मतलब यह नहीं कि इन्द्रियों को और मन को
 रवाना चाहिए : ब्रह्मचर्य में यह बात है कि जब और इन्द्रियाँ ही उचित
 दिशा में के जाती हैं : जबर बखाने के बजाय वे काम करना तो मनुष्य का
 विनाश नहीं होता : वह तो 'निषेधित' बात है : इसलिए उपरो इन्द्रियों का
 उचित सम्बन्ध हो इन्द्रियों का उचित नियन्त्रण हो तो तावकों को बहुत
 काम होता है ।

हर आत्म में ब्रह्मचर्य

हर दृष्टि के बाध के बर्तन-विचार में मुख्यतः आलोचना किया
 गया है । मनुष्य में सर्वप्रथम बुद्धि-निष्ठा होनी चाहिए : उसके बाद ब्रह्म
 चर्य जोड़ दिया : वह हुआ पुरुषा आत्म ब्रह्मचर्यम् । फिर दूसरा
 आत्म आता है पुरुषात्मनः । इसमें पति-पत्नी की एक-दूसरे के लिए
 निष्ठा जाती है : उसके साथ ही ब्रह्मचर्य जोड़ दिया : उसके बाद आता
 है, वागप्रस्थायनः । उसमें संन्यास-निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य जोड़ दिया : और
 फिर अन्तिम संन्यास-आत्म में ब्रह्मनिष्ठा होती है : उसके साथ ही ब्रह्म
 चर्य जोड़ दिया : एक तरह पुरुष के आधारे तक ब्रह्मचर्य के लिए विचार
 एक दिया है : विचार के ही योग्य मिळता है : विचार विचार के साथ नहीं
 होता : इस पैदा बुद्धि है तो साथ ही होता ही है, केवल रूप एक चरित्र
 के बुद्धि है : इसलिए वह धर्म हमें मातृ नहीं होता : तो वह धर्म नहीं
 हुआ 'उप' हुआ : नहीं तो वह साथ बन जाना : विचार विचार के एक-
 हीक उद्योगी साथ ही साथ होता है, परन्तु विचार के उद्योगी उद्योगी
 साथ ही वह आत्मवत् ही होती है : इसलिए उसको 'उप' कहा
 जाता है ।

साधन की बुनियादी निष्ठा

ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु-निष्ठा की बात थी। अध्ययन करना था। उसका नाम ब्रह्मचर्याश्रम जाता है। इस तरह मनुष्य के जीवन के लिए बुनियाद बन जाती है। ब्रह्मचर्य बुनियादी निष्ठा है। आजकल बुनियादी नामों की बात की जाती है। उसका मतलब है कि जो चीजें सारे जीवन में काम आती हैं जैसे—उद्योग वगैरह उसकी बुनियाद पक्की हो। परन्तु ब्रह्मचर्य इस सबसे बड़ा गुण है। वह ऐसा गुण है, जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के कठोरों में सहायता मिलती है। इसलिए बुनियादी साधनों में यही व्यवस्था की जाय कि बच्चा में सर्व प्रथम ब्रह्मचर्य की निष्ठा पैदा हो।

अध्ययन-अथवा समाप्त होना के बाद गृहस्थाश्रम आता है। उसमें पति पत्नी की परस्पर निष्ठा और केवल सन्तान के हितों से निभाना सब बात आती है। आजकल बुनिया में यह बात चकती नहीं है, परन्तु बीमा को अगर यह विचार लेब जाय तो थक सकती है। इस तरह गृहस्थाश्रम का आधार भी ब्रह्मचर्य होता है। सन्तान की वासना के साथ सन्तान की सेवा की बात आती है और उसके साथ सन्तान की पूजा सबका धर्म बनता है। फिर भविष्य-संरक्षा भी आती है। ये सब साधन ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक हैं। गृहस्थाश्रम की वाद ही वर्षों के लिए होता है। इस तरह ब्रह्मचर्याश्रम बाद में बीड़े समय के लिए गृहस्थाश्रम और उसमें भी ब्रह्मचर्य के लिए व्यवस्था और उसके बाद वानप्रस्थाश्रम ऐसी योजना बनायी गयी थी। परन्तु कुछ की बात है कि आज वह योजना नहीं रही है।

हिन्दुस्तान के वर्ग की यह जो वास्तविकता थी वह अब नहीं रही है। अब तो सिर्फ बोझ भक्ति-आर्य रहा है और वह सब धर्मों में हा रहा है। वह बर्बाद ही है। उसीके आधार पर हम अब आये हैं। परन्तु भक्ति धर्म तो एक 'मनुष्यता कार्यक्रम' है। आध्यात्मिक जीवन का वह आधार

है। इस मुनियार पर बाकी सारा मकान उठा करता है। आज तो हिन्दू धर्म का मकान फिर गिर गया है। हिन्दू-धर्म की फिर स स्थापना करनी है। इसमें ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा विचार है।

इमराम का आदर्श

इमराम में वह विचार रखा है कि मुहम्मद-धर्म ही पूर्ण आदर्श है। बाकी के आदर्श जैसे ब्रह्मचारी का गीत आदर्श है। जैसे भगवान् ईसा को आत्मरक्षक ने ब्रह्मचारी ने। परन्तु कबका जीवन पूरा जीवन नहीं माया मान्यता। मुहम्मद का आदर्श पूर्ण है। वे मुहम्मद ने। जैसे ब्रह्मचारी को 'एक्स्पर्ट' (विशेषज्ञ) बीता माना जायगा। विशेषज्ञ एकाकी होते हैं। परन्तु समाज को बननी की जरूरत होती है। इसी तरह जिम्मेदार युद्ध के आखिर तक ब्रह्मचारी का जीवन लियाया उनका आदर्श पूर्ण नहीं है। पुष्पोत्तम पूर्ण आदर्श तो मुहम्मद ही है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मुहम्मद का ही आदर्श है। इस दृष्टि से मुहम्मदमानो का चिन्तन बल्लता है।

वैदिक आदर्श

वैदिक धर्म में ब्रह्मचारी ही पाठ है। यहाँ पर ब्रह्मचारी को ही आदर्श माना गया है। बीच में जो मुहम्मदाधर्म जाता है, वह ही ब्रह्मचारी के विनाश के लिए है। इस तरह भिन्नत्व की एक सामाजिक बीजना बनायी गयी थी जिससे मनुष्य ऊपर की सीढ़ी बन-से-बन कर सके। परन्तु ब्रह्मचारी उत्तम आदर्श तो ब्रह्मचारी का ही था।

स्त्री-पुरुष में भेद

बीच के समाने में स्त्री-पुरुष में भेद माना गया जिससे हिन्दू-धर्म की दुर्बला ही बनी। पुरुष को तो ब्रह्मचर्य का अधिकार रहा लेकिन स्त्री को इसका अधिकार नहीं रहा। इसलिए स्त्री का मुहम्मदाधारी बनना ही

चाहिए, ऐसा माना गया। जगर वह नृहस्माद्यमी नहीं बनती तो बचम होता है। बचम का यह आरोप सहन करते हुए भी कुछ ऐसी स्थितियाँ निकली जो समाज के खिलाफ खड़ी होकर बह्मचारिणी रहीं। जैसे पीपवाई और महाराष्ट्र की मुस्ताबाई। केवल समाज ने तो उन पर बचम का आरोप किया ही। उन्होंने अपने किए बह्मचर्य का आवह रखा लेकिन समाज ने उनके बह्मचर्य का हक नहीं माना।

बोध का संशोधन जरूरी

इस तरह बोध के जमाने में यह एक बहुत बड़ा बोध पैदा हुआ। अब इस जमाने में उसका संशोधन करना जरूरी है। इस दिने पर भी उसका ध्यान करनेवाले कम ही होंगे। परन्तु कम हो या ज्यादा सभी के लिए बह्मचर्य का अधिकार नहीं है। यह बात ही गलत है। उससे आध्यात्मिक हिमचिकिटी (अपावता) पैदा होती है। अगर कोई व्यावहारिक अपावता होतो तो उससे मुबार करवा सम्भव था। लेकिन आध्यात्मिक ही अपावता हो तो वह बड़ दुःख की बात है। हिन्दुस्तान में बोध के जमाने में जो उल्लोहानि हुई उसका यह भी एक कारण है कि स्थियों को बह्मचर्य का अधिकार नहीं रखा।

श्री के बारे में गलतफहमी

अक्सर यह माना जाता है कि स्थिया में काम-वासना ज्यादा होती है, लेकिन यह ज़्यादा गलत है। सभी को प्रभुति के परिणाम भोगने पड़ते हैं और बन्धों के लिए सभी एकसीक उठानी पड़नी है। तो जिसमें इतनी उपलब्धि पड़नी पड़ती है, उसके प्रति उसके मन में अधिक वासना हो वह सम्भव नहीं दीखता। एक दिन मैं मन्दिर देखने गया था। वहाँ देवकी जाता था चिन्मय था। उसे प्रभुति की बचवाई था रहो है ऐसा वह चिन्मय देखीया गया था। अब उसकी उपलब्धि में ऐसी होती तो मुझे क्या कि

जब इतनी रकनीष्ट हो रही है, तो भगवान् क्या ही न कहे । मुझे कई रफ्तार लगा कि मेरा धरीर तो कमजोर है । अगर मैं स्त्री होता तो ऐसी हाकट में मुझे बन्ने पैदा होते । तो मैं कैसे ठिक लगता ? लेकिन माया जाता है कि स्त्री को रक्तान की इच्छा रहती है । स्त्री सृष्टि में मातृप्रेरणा है । इसलिए यह हो सकता है कि स्त्री को भवन रक्तान की इच्छा हो । विष्णुजी ही सन्तान-विरहित रहने का कारण पुण्य की अपेक्षा स्त्री की अधिक कठिन मायुम होता हो । परन्तु एक रक्तान हो जाने के बाद स्त्री को वासना नहीं रहती होती । क्योंकि जैसे रक्तान होते समय किसी रक्तनीष्ट रक्तानी पकती है । यह मेरा अपना विश्वास है । मैं नहीं जानता कि वह कहाँ तक सही है ।

सात्म्य यह कि स्त्री के बारे में वह बलवत्त्वही फैलती गयी है कि उसे कम-वासना अधिक होती है । स्त्री बलवत्त्वही का परिणाम है कि स्त्री पर बहुत रक्षा जाता है । इसका परिणाम हिन्दुस्तान में यह हुआ कि कहीं बलात्कार हो जाता है, तो स्त्रियाँ भी पुस्तों का श्राव्य करती हैं । अगर बलवत्त्व ही है तो मायुम हो जाना कि इसका मतलब है कि स्त्री के मन में पुण्य के लिए लगाव है । पुण्य कोई बहुत काम करता है । तो बहुत बड़ी बात है, देखा जैसे नहीं लगता । अगर कोई स्त्री बीबी पीती है तो उसको बहुत माना जाता है, लेकिन पुण्य पीता है, तो बहुत नहीं लगता । मुझे भी स्त्रियों को बीबी-सिगरेट पीते देखकर बड़ा अवाक्य मानुम होता है । पर ऐसा क्यों होना चाहिए ? स्त्री-पुण्य ध्यान ही तो है ।

स्त्री की अपात्रता मिटे

हिन्दुस्तान में स्त्री के लिए साम्प्रदायिक रक्तता की भावना है और स्त्री के मन में भी वही भावना है । इसलिए कोई व्यक्तिपारी पुण्य निकले तो स्त्रियाँ ही उस मुजाफ कर देती हैं । वे कहती हैं, वरे पुण्य ही है

यह ! इसको स्त्री का 'सुपेरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स' (बहुमम्यता) कहा जा सकता है। स्त्रिय स्त्रिया के लिए या पण्डित माय्या हुई है उस इच्छा चाहिए। उसे इच्छा है बिना समाज का उद्धार न हो। मैंने तो कई बार कहा है कि जब तक संसारभर में जितने भी स्त्री नहीं निकलेगी जो कि पुराने धार्मिकों की सक्तियों विनाशकारी शास्त्र फाट डालेंगी तब तक स्त्रियों का उद्धार नहीं होगा। स्त्रिय धार्मिकों की सक्तियों विनाशकारी काम तो नहीं कर सकती है। जो अत्यन्त तेजस्वी वैराग्ययोग और सामानिष्ठ हो। तब बराबरी यह होगी और सभी स्त्री को ब्रह्मचर्य-पालन का वास्तविक हक प्राप्त होगा। पर, आज तो ब्रह्मचारिणी स्त्री की समाज में निन्दा ही की जाती है।

अमृत के नाम पर विष

मैंने कहा है कि विषय-वासना को प्रेरणा देना चाहना या श्रृंगारिक साहित्य है उससे मनुष्य त्रिभुजा मिल सकता है। उससे भी अधिक मिल सकता है जब साहित्य का पढ़ने से आ वि वासना से बचने के लिए लिखा गया है। इच्छा मन्त्र साहित्य होता है यह !

मौ के सामने मुरझितता

होना तो यह चाहिए कि ब्रह्मचारी का सामन यदि कोई स्त्री जाती है तो वह अपने को ज्यादा बलिष्ठ और मुरझित महसूस करे। मेरा करना तो यह अनुभव है कि जब सामन कोई स्त्री जाती है तो लड़ता है कि मेरी भाग्य ही आ गयी। इसलिए उसे अधिक मुरझा घाल्य जाती है क्योंकि भाग्य बल गयी हो तो हल दल्ल काम नहीं करत। उन्नी तरह ब्रह्मचारी का स्त्री व आभय के अधिक मुरझित महसूस होनी चाहिए। जब ब्रह्मचारी का स्त्री के सम्पर्क से बचना चाहिए, यह खाल ही पण्डित है। उससे पहले ही बलिष्ठ बर्बाद हो जाती जाती है।

कुपकामा का परमा भीमिष उद्यम भी यही जान है। मित्रों के स्त्री की बचावठा वाली बनी है। यह सब मन्त्र है। हाँ ज्यों के स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना गया है। ईसाइयों में जो बेबीफन ई के र्नी-पुद्गो को समान मानते हैं, केविन 'प्रोटेस्टा' का समान करीब करीब मुसलमानों की भाँति ही है। वे मानते हैं कि ब्रह्मचर्य अत्यन्त कष्ट है और पुद्गलामय ही आवश्यक है। केविन ईश्वरिका में धार्मिक और बहूत दाना ब्रह्मचारी होते हैं। इसलिए शास्त्रों में एक सामाजिक नियम बना है कि स्त्री की तरफ जिस बुद्धि से देखना चाहिए।

ब्रह्मचारी की दृष्टि

ब्रह्मचारी की बुद्धि यह नहीं होती चाहिए कि वह स्त्री की देख ही नहीं सकता। मुझे रामायण का एक विस्मयकार भाग्य है। मनु रामायण में कर्मण की सीता के पाने दिखाते और पुछते कि क्या तुम अपने पुरुषों को ? जो रामायण सीता की हार के गया उस कथा वाले समय सीता न पाले में बचने बहने एक एक करके निकलने मिलते रामायण को पता चले कि कम नियम पाले स के बना गया है।

कर्मण न ब्रह्मचर्य

नाह जालामि केपुने चार्ह जानामि कुबलने ।

मुरार त्वावजालामि तिल्व पावामिबन्धनम् ॥

— मुरार और कुबल को अन्तर के हिसते के पाने हैं वे ठीक हैं नहीं ब्रह्मचर्य केविन मुमुक्षु की ब्रह्मचर्य हैं क्योंकि प्रतिक्रिया सीताओं की उद्यम-बन्धना करते समय मीने उन मुमुक्षु की देखा था।

कर्मण : चर्याकृति का पुकार

एक दशा चारकरी-आमन में एक नामक वर बनी बनी। बाद ही ब्रह्मचारी ही थे। कहान यह कि "कर्मण का यह नाम मुक्त बन्धन

गरी लबठा है।" फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 'तेरी इस पर क्या राय है ? तू तो शास्त्र बहुत अच्छी तरह जानता है।' मैंने कहा कि 'आपने जिस दृष्टि से यह वाक्य नापसन्द किया उस दृष्टि से तो वह नापसन्द करने से लायक है क्योंकि सम्मथ ब्रह्मचारी का और उसने सोता का मुख ही न देखा था। अगर ब्रह्मचारी एसी मर्यादा से रहें कि वह स्त्री का मुख नहीं देखे तो यह पवन मान है। परन्तु मैं इस वाक्य का कुछ ही अर्थ देना है। हममें तो सम्मथ ने सोता के चेहरे की तरफ नहीं देखा इनका ही नहीं है। हममें तो रामजी उनसे पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि रामजी भी उन गुरुओं को नहीं पहचानते थे। मतलब यही है पत्नी के पड़ने नहीं पहचान रहा है।

इसके मत है कि क्या सोना और क्या राम शोना बनासवन थे। शोना एत-दूसरे की आकृति नहीं देखते थे बल्कि एत-दूसरे को ब्रह्म के रूप में ही देखते थे। कैबिन सम्मथ तो सोता के चरपा को बना करता था पाना निवन्धन करता था। इसलिए वह उपासना के और पर चरपाकृति को देना था ता उसमें पर के गुरुने भी आ जाते थे। वह गुरुओं के साथ ही चरपाकृति को मूर्ति समझकर उपासना करता था। जब मैंने यह अर्थ बताया तो आपू ने कहा कि तू तो शास्त्र-वचना का बहुत अच्छा ब्याख करना जानता है। मैं बोले कि 'यही नहीं है। और हाँला भी यह वाक्य कि ब्रह्म ही सब शास्त्र-वचना का अन्त अर्थ ही करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म ब्रह्मचारी के मत में यह आचना आदी कि मानव भी स्त्री आदी है उस में नहीं देना सचता ता वह उसकी वसी मानी जायगी।

अनिपरिचय न हा

मैं तो जानता हूँ कि पुन्य-पुन्य के बीच भी अविश्व शांतिरिच परिचय जाना ही नही है। परिचय ता मानसिक होना चाहिए। शांतिरिच

परिचय की बेवजह सेवा के लिए ब्रिडभा आवश्यक है। अतः ही होगा चाहिए। इस बेवजह है कि एक पुरुष नाइक दूसरे पुरुष बिच के बने नें हाथ बाककर बसते हैं। यह हमें बखर नहीं आता है।

यह वास्तव्य नहीं भोग है

एक दया किसीने मेरे एक बिच की बहानी सुनायी। मेरे बिच ने याद का एक सुन्दर बकवा देखा। उससे रहा नहीं गया और उसने प्रेम के छत बछड़े को बखर किया। उसने तो मेरे बिच के वास्तव्य का वर्णन करने के लिए यह बहानी सुनायी। लेकिन मैंने कहा कि इसमें क्या वास्तव्य है? सुन्दर बकवा देखा और बखर किया। यह नम्र होना अभी तो वास्तव्य की बकवा की। क्योंकि प्रेम से उसे साफ करने के लिए वास्तव्य आवश्यक था। अगर यह किसी अन्य बकवा की बेवजह ही बखर के और प्रेम से साफ करे, तो ही इस छत प्रेम की समझेंगे। लेकिन अगर आप किसी सुन्दर बखर की बेवजह ही करार बखर केते हैं, तो उसके बाद कोई यह है। उसमें सेवा नहीं है। वे मानता हैं कि अगर कोई बखर बखरीय हुआ ही तो उसे बखर केना चाहिए, उसे बखर बिलाना चाहिए। लेकिन उस नाम के सुन्दर बखर की तो नाइक बखर किया। उसमें क्या नाम था? यह ठीक है कि हमारे बखर बिच के बी नम में वास्तव्य का प्रेम का परन्तु छत प्रेम का बखी बीया है। इसलिए सेवा के लिए ही करार के साफ सम्भव होना चाहिए। करार-परिचय की भी एक सामान्य समझ है, यह न सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच होनी चाहिए, बल्कि पुरुष-पुरुष के बीच और स्त्री स्त्री के बीच भी बखी बखरीय होनी चाहिए। यह वर्णन ही बखर है कि स्त्री और पुरुष में भेद किया था।

बिज्ञ-मेव अमावस्यक

इसमें ही देखा है कि बिच कीबीर्य स्त्री-पुरुषों के बीच बखर सुनता

है वहीं पर अधिक पवित्रता है। गङ्गावार में तो माया में भी त्रिभुज-भेद नहीं है। हिन्दी में मैं जाता हूँ 'मैं जाता हूँ' इस तरह का भेद हर एक भाषा में आता है। अथवा मैं भी त्रिभुज भेद नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है। त्रिभुज भेद न होने के कारण ब्रह्मा वितालो का हिन्दी में उल्लेख करना भी गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर (ब्रह्मा में) स्त्री-पुरुषों के प्रेम का जो पारिण्य होता है, अनुवाद में यह नहीं जा सकता। वास्तव में तो ब्रह्मा उल्लेख ही नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर जो 'इत्यसंनक' (अक्षरीय) प्रेम है, उसे अनुवाद में नहीं लाया जा सकता। लेकिन ही ब्रह्मा में संस्कृत का अनुकरण करके विदेशियों में त्रिभुज भेद लाया गया है। यह गलत काम किया गया है। हिन्दी में त्रिभुज-भेद नहीं है। यह अच्छी बात है। वास्तव में इन भेदों का कोई अर्थ नहीं है। संस्कृत के हिन्दी में भी यह भेद नहीं है और अक्षरीय में जो Ho (वह-पुरुष) और Sho (वह-स्त्री) कहा है यह भी ब्रह्मा में नहीं है। यह अच्छी बात है। इससे वास्तविक पवित्रता होता है।

अष्टाध्याय स्त्री-पुरुष की ही नहीं, सबकी

स्त्री पुरुषों का भेद तो हम आह्वित्याय से ही पहचानते हैं। अन्तर की आत्मा तो एक ही है। मनुष्य ने माना है कि शरीर के बीच कुछ मर्यादाएँ होनी चाहिए। लेकिन यह कोई सर्वोत्तम वस्तु नहीं है। होना तो यह चाहिए कि शरीर को एक-दूसरे के सामने लायें। जैसे शरीर-सम्पर्क की एक तत्कालीन मर्यादा हो। पुरुष-पुरुष के बीच भी क्या सम्पर्क न हो। योगशास्त्र में इसे 'श्री' कहा गया है। योगशास्त्र में दो बातें बतायी हैं (१) यम-अहिंसा सत्य आदि और (२) श्री—स्वच्छता की मांगना। इसका मतलब है कि अपने शरीर के लिए नृणा दिया हो। 'स्वाध्यायमुत्तम'।—ऐसे अपने शरीर को लेकर हम हमसे

नगरीय बैसे जायें वह विचार होगा है। ऐसे अवसर परीर के हम
हमारे के अंगरेज में पयादा नही आयेगे। इन तरह अपने परीर ॥ किन्
तो अर्थवत्त जाय होगा है वह एव एव होगा है। विषये नि माह
मध्यक नही होगा। इसलिये हम तो मानने है कि स्त्री-गुरु के बीच की
मर््यादा मानने को कोई उल्लङ्घन नही है। जो मर््यादा माननी है वह सब
कि समान हो।

श्री को 'बिबी' मानना गलत

अब मैं एक छोटटी बात कहूँगा जिसका समाजशास्त्र के साथ सम्बन्ध
है। आमतौर समाज में मुझे कुछ बीबा में अप्रियचित्त बुझाना या बनी
है। इसलिए स्त्री के लिए पयादा जाकर बिनाला बिने लक्षित जाय
करते हैं। चलाता है। स्त्री को 'बिबी' कहा जाता है। इस तरह एव बात
के तो स्त्री के लिए बुरा और निरस्तार होता है। अपमान होती है और
इससे तरह से स्त्री के लिए अधिक जायता होती है। पुत्र बनने की स्त्री
का सेवा मानता है। बीच के समान में पुरोष के मर्यादों में जो 'बिब-
करी' (बीबा) की बात बनी वह इनीमें से निरकी है और इनीके
परिचामस्वरूप जाय के समाज के 'एसीरेट (पिप्यार) के निरन बने
हए है। केनिह हम मानते हैं कि इसके निरन-जायता गलती हो है। जैसे
स्त्री के लिए कोई अपमानता कमजोर नही है। बनी तरह स्त्री के कि
अधिक जाय या ऊँची जायता एका भी गलत है। होना तो यह चाहिए
कि माह में तो स्त्री और पुत्र का बीच नहीं है, वह बीच तो परीर का
है, इसका पाल हो जाय। वह जाय होने पर जायता के निरुत होना
माहान हो जायता।

सेवाओं का कर्तव्य

सेवा के लिए पाँच बातों की बात करनी बनी है। जैसे—बहुता
अपरिग्रह जाय। उन बातों के पालन के लिए हम समाज में कि तरह

का जीवन बिनायें हम पर सोचना होगा। मैंने माना है कि जिनको इन बातों की सज्जि का ज्ञान है वे ब्रह्मचर्य का यही ज्ञात करेंगे कि मनुष्य में जो बीर्य-शक्ति होती है वह उत्साहन के लिए है। इसीलिए मनुष्य की वासना जितनी ऊँची बढ़ती उतना ही वह नीचे गिरता। अक्सर कहा जाता है कि जो प्रतिभा का निर्माण का काम करते हैं उनमें स्त्रुप्त निर्माण की मत्तान निर्माण की इच्छा कम होती है, इसलिए निर्माण-काय एक पवित्र कार्य है। निर्माण ऊँची चीजों का करना चाहिए। जो ऐसा करेगा वह नीची वस्तु को छोड़ देगा। बुद्धि की प्रतिभा व्योमि के समान होती है लेकिन अन्धकार का जो तेल है जिसके आधार में व्याप्ति बढती है वह है—ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से बुद्धि की प्रतिभा अधिक तीव्र होती। इसलिए जिन्हें बौद्धिक काम करना है ऊँचा चिन्तन करना है उनकी बीर्य-शक्ति का उपमोह सामान्य उत्साह निर्माण के काम में करना उचित नहीं है।

उत्तम निर्माण-कार्य करें

बुद्ध संस्कारार्थ ईना से सब ब्रह्मचारी ही थे। उन्हें अपनी बुद्धि के लिए ऐसा कार्य मिला था जो बहुत ऊँचा था। उन्हें ऊँचे दर्जे के निर्माण कार्य से समाधान होगा था इसलिए निर्माण की जो सबसाधारण प्रक्रिया मानी जाती है उससे वे सहज ही दूर गये। अतः देखने के सामने कोई उत्तम निर्माण का कार्य होता चाहिए। जिन्हें समाज-रचना बढानी है क्रांति का काम करना है उन्हें तो आसानी से ब्रह्मचर्य उभरना चाहिए। हमारे सामने एक ऐसा ही क्रांति का काम है। इसे नया मानव बनाना है। सारा समाज बनाना है। उत्तम साहित्य का निर्माण करना है। व्यक्ति और समाज में मिश्र-मिश्र गुणों का प्रकाश करना है। इनका महान् कार्य करनेवालों का स्त्रुप्त निर्माण-कार्य में रक्त नहीं बाल्य होना।

मेरिबा मेरिबीपुर (बंगाल)

१९०१-५५

गृहस्थाश्रम भी ब्रह्मचर्य का साधक

अगर टीक डंक से सोचें, तो गृहस्थाश्रम भी ब्रह्मचर्य के लिए ही है। समस्तकारों के बचाने के अनुसार ही अगर कर्तव्य बिना जाय तो पुरुषाश्रम भी ब्रह्मचर्य की साधना का एक प्रकार हो जाता है। बीच-बीच में विचित्र है। जो पढ़ें वही है। कब-कब लिए वह एक धीमी गति है और जो पढ़ें वही है। कब-कब लिए तो वह एक तेजी वाली है। इनकी छेड़ छानों के बाधा पड़ता है।

अबल कड़वे-मऊवियाँ काट करके मऊवियाँ ब्रह्म-विद्या के दर्शन के लिए जाने जायें ऐसी मेरी प्रणाम है। ब्रह्म-विद्या में स्त्री पुरुष का जोड़ हो नहीं है। यह विद्या स्त्री-पुरुषों के जोड़ की विद्या है। फिर भी जन्मी है इस काम के लिए बहनों की ओर आधा प्रणाम है। इससे पूर्व माइनों के लिए मैं प्रणाम कर चुका हूँ। इसलिए अभी हमारे सम्प्रदाय के उत्थान के लिए ऐसी महिलाएँ बहुत जरूरी हैं। अतः बीच-बीच में ब्रह्मविद्यात्मक बन जायें। यह काम मुझे अपने इस युग की आवश्यकता ही प्रतीत होती है।

इससे तो मैं कह कह रहा हूँ और अगर विचार को माधोबाई के रहा हूँ। यह बातचीत विचित्र-सा सीकता है। लेकिन तब-तब यह विचित्र है नहीं। अनेक नामों के हून प्रवाही हैं। हमारा विकास यह रहा है इन सब एक ही मार्ग से जा रही हैं। सर्वोच्च मुद्राण साधकान का मार्ग तो स्वीकार कर ही लिया है। लेकिन इसके साथ-साथ हमने आत्म-दर्शन का मार्ग भी स्वीकार किया है। कभी-कभी एक-आपक बन जायें तो कोई

एक-आव बरम पीछे । रास्ते में बहते हुए ऐसा होता ही है । सब साव-साव बहते हैं फिर भी कहीं-न-कहीं एक-आव बरम तो आगे-पीछे रहते ही हैं । आगे-पीछे रहने पर भी सभी साव ही रहते हैं ।

एक प्रश्न ।

कह होसियारो बहुत ने एक बड़ा सुन्दर और भिन्नतन प्रश्न पूछा है कि 'हम भाषण में सुनते हैं कि कृष्ण को संवत्ति में जो योपियाँ रहीं वे मुक्त हो गयीं तो पापीजी और आपसी संवत्ति में जो कड़कियाँ रहीं हैं उनको साधारण वासना क्या होती है ?'

बापू महाराज ने मैं तो एक साधारण साधक हूँ । उससे ज्यादा कुछ बलता भी नहीं चाहता । लेकिन यह बात सही है कि बापू को ब्रह्मचर्य का अनुभव अपने हृदय से था और मुझे उसका अनुभव करने ही हृदय से है । दोनों को ब्रह्मचर्य के लिए बहुत बारर रखा है । मैं भी सत्य को प्रमाण स्थापन देते थे और मैं भी उसी गुण को प्रमाण स्थापन देता हूँ । मैं मानता हूँ कि जो कुछ सत्यनिष्ठा का अस हमारे जीवन में उत्पन्न होता उसका असर प्राप्त रहनेवालों पर जरूर होता है । परन्तु मयवान् कृष्ण कहाँ और हम कहाँ ?

भाषण में पाया है कि कृष्णस्तु मगवान् स्वयम् । इसीलिए परमेश्वर के साथ किसीकी तुलना करना योग्य नहीं है । ऐसी तुलनाएँ जोय अपने मन में करते हैं परन्तु मैं नहीं करता । बापू की तुलना ईशामसीह से की गयी है लेकिन मैं उसकी पसन्द नहीं करता । ईशामसीह अपने हृदय से अद्वितीय थे । करीबों भक्त उनके नाम से ठर गये हैं । ऐसा हो स्वाम भारत में महात्मा कृष्ण का है । इधर रामजी का भी नाम चलता है । इन दोनों गौतम बुद्ध का भी नाम चलने लगा है । ये तीनों नाम परमेश्वर के हैं । सत्य प्रेम और करुणा के रूप में उनका स्मरण हम प्रतिदिन करते हैं । इसलिए इन तीनों में भी किसीकी तुलना किसीके साथ नहीं हो सकती । हमने तीनों को महात्मा-रूप में ही देखा है । कृष्ण परमेश्वर का एक

कम ही हो गये हैं। कुम्भ के नाम से हिन्दुस्तान में असीसों की भी का पड़ार हुआ। मेरा भी ही नाम था। संकर, रामानुज यन्माचार्य बालात्राचार्य चैतन्य ज्ञानदेव गुजाराय नरसो जेहता और नीराचार्य—विगत नाम किसे चारों ? वे सब कुरम्ब के नाम में लीन हो गये। इसलिये परमेश्वर का हमने जो रूप लीया उसके साथ किसी भी मानव की तुलना करना योग्य नहीं है।

इस मायके में इतकाम का विचार बहुत अस्म्य है। हिन्दुओं ने और ख्रिस्तियों में प्लुपुप्यों के साथ जयचाम् के साथ के साथ लोहे लोहे हैं। कुरम्ब भी यही है। 'यस कोयकरा इत्याः यज्ञ बाधों यजुवर'। ऐसा नीला में कहा गया है। यजुवर बाधों की क्या बकरत भी ? कुम्भ लनेने कनकी ने फिर भी कुम्भ के साथ कर्तुन का नाम लोह दिया। जल को प्रचलता भी नहीं है। लोहो कल्ल और जयचाम् दोनों लोहे हैं वहीं विजय होती है ऐसा कहा गया है। परन्तु इतकाम में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि अस्माह के साथ किसीका भी नाम चुकना नहीं चाहिए। अस्माह के लिये बूझता कोई पुननीय नहीं हो सकता। अब इसलिये इह-इह अह। मुहम्मद का रहस्य अस्माह। मुहम्मद कैयक दीर्घवर है वह बुरा का लम्बेच हैनेकाका ठीक है, वह अस्माह का स्वाग नहीं के सकता।

इह-इह

इह-इह 'यजु

विवाह का प्रश्न

विवाह के बारे में माँ-बाप अस्माह के सकते हैं प्रथम कर सकते हैं। परन्तु विजय तो कनकी का ही मायना चाहिए। माँ-बाप की अस्माह अहम कम में ही लड़की को लीन यही उस तो कोई बात ही नहीं। पर यदि वहीं लीनी तो माँ बाप को दुःखी नहीं होना चाहिए। इस पर भी यदि कहीं दुःख हो ही अतः कनकी का कोई दोष है, वह मायने को में लीनार

नहीं। केवल माँ-बाप के संतोष के लिए ऐसी बात जिसे हृदय स्वीकार न करे, कभी मान्य नहीं करनी चाहिए, कारण कि जो बात हृदय को बर्से नहीं उसे करना अपने हृदय को खोखा देना है। और हृदय को खोखा देना अशर्म है। उससे बाहर माता-पिता को खोखा देना बीसा ही एक होता है।

जिसके प्रति तुम्हारे मन में विशेष अनुरोध है, परन्तु तुम्हें पता न चला है कि वह तुम्हें चाहता नहीं उसके साथ विवाह करने की कल्पना तुम्हें छोड़ ही देनी चाहिए। जिस प्रकार उसके प्रति सम्मानना होनी चाहिए, वैसे ही उसके प्रति भी रक्षणी चाहिए। परन्तु यदि ऐसा उचित मात्र रक्षणा अशक्य हो और तीव्र प्रेम का अनुभव जाता हो और इस पर भी उसकी ओर से कोई अनुकूल उत्तर न मिलता हो तो धार्मिक विवाह का विचार छोड़कर उस व्यक्ति को परमात्मा का प्रतीक मानकर उसका मानसिक रूप के वर्णन कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य-व्रत से रहते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह सब तुम्हारे ऊपर कहीं एक काम होता है, मुझ मान्य नहीं। यह आत्म-वर्षाण करके तुम्हें स्वयं निश्चित कर देना चाहिए। मेरा उत्तर स्वयं में पुनः है। हर एक अपनी स्थिति देखकर उसका विनियोग अपने ऊपर कर सकता है।

और भी अनेक सूचनाएँ देना चाहता हूँ। अपनी मनास्विति का वास्तविक ज्ञान बहुत बार मनुष्य को होता ही नहीं। वस्तु का अचानक वर्णन बहुत पास से भी नहीं होता और न बहुत दूर से ही होता है। थोड़े अन्तर से उसका ठीक वर्णन होता है। पास रहकर बहुत विन्ता और विस्तार करने से भी जो बात ध्यान में नहीं आती वही थोड़े समय बाद अपने-आप ध्यान में आ जाती है। इसलिए मानसिक व्यक्तित्व को छोड़ ही देनी चाहिए।

माता सहज प्राप्त होती है, उसे चुनना नहीं पड़ता। पत्नी प्रकार ईश्वर की योजना में पति भी सहज प्राप्त होता है। ऐसी योजना सभी का

परमेश्वर के साथ सम्बन्ध बोलने के लिए पत्नी की एबेसी की जरूरत रहेगी।

आज स्त्रिया को नाक में कान में छेद किये जाते हैं। उनमें बहने पड़नामे जाते हैं। यह सारा ईश्वर के विष्मफट अविश्वास का प्रस्ताव है। क्या ईश्वर बाइला तो हम तरह छेद नहीं बना सकता था? ईश्वर ने मोटी को भी छेद नहीं किया। परन्तु हम समुद्र में से मोटी निकालकर उसमें छेद कर देते हैं और स्त्रियों के नाक कान में छेद करके उनमें से मोटी डाकते हैं। उनके नाक कान गला हाथ-पैर आदि सबमें सुवर्ण मोटी के बहने पड़नाते हैं। तो क्या बड़ी पूरी कांछार की सोने की छान इकट्ठी करली है? स्त्रियों के निर पर इतना सारा बोझ डाककर हम ही उन्हें 'मीक' कहते हैं। मीक बहने में स्त्रिया का हृदय बीरव समझते हैं। स्त्रियां पुरुषों के हाथ में सुरक्षित रहनी चाहिये, ऐसा हम मानते हैं। यह धर्म-विचार नहीं है। धर्म कहता है कि हर एक में आत्मा है। परमेश्वर का बचन करते हुए उपनिषद् में कहा है कि 'तू ही स्त्री ॥ तू ही पुरुष ॥'।

कुछ लोग समझते हैं कि पुरुष पुरुषत्व का प्रतिनिधि है और स्त्री प्रकृति की प्रतिनिधि है। साय्मा ने कहा है कि पुरुष और प्रकृति व दो तत्त्व हैं याने माया और महेश्वर। उसमें पुरुष महेश्वर का प्रतिनिधि है, स्त्री प्रकृति की। प्रकृति बह होती है। याने स्त्री बह की प्रतिनिधि है और पुरुष चेतन का प्रतिनिधि है। यह सर्वथा बकस विचार है। जिनका आत्मतत्त्व पुरुष में मौजूद है, उतना ही स्त्री में है और जिनका प्रकृति का बह अथ पुरुष में है, उतना ही स्त्री में है। परन्तु यह एक बड़ी भारी बकसपड़मी हिन्दुस्तान के तत्त्वज्ञान में हुई है। वे समझते हैं कि पार्वती और परमेश्वर बहने में परमेश्वर याने पुरुष और पार्वती याने स्त्री। हम तरह से तत्त्वज्ञान में ही बकस विचार आया है। अगर परमेश्वर का

प्रतिनिधि मुख्य है, तो उसकी ही प्रतिनिधि स्त्री है। पालकी का बंध
मुख में घों है और स्त्री में भी है। घटोर है पारंगी को स्त्री मुख्य बीमों
का है, और स्त्री और मुख्य बीमों के अन्तर जान है, वह है परमेश्वर।
परन्तु हमारे वहाँ ब्रह्मपद्धती के कारण स्त्री का स्थान उत्पन्नान में पीछे
माना गया। इस बात पर प्रहार करना चाहते हैं। इसमें पारिवर्त्य पर
प्रहार हो जाता है, तो हम काचार है।

आज पारिवर्त्य का वह बर्ष माना गया है कि पति अच्छा-बुरा बीसा
भी हो उसमें पत्नी को जीन हो जाना है। स्त्री का कोई स्वतंत्र अस्तित्व
नहीं है। लेकिन पारिवर्त्य का बर्ष पति के बात में योग देना है। पति
सदाचर पीनेवाला हो तो उसके सदाचर पीने में यत्न नहीं देना है, बल्कि
अच्छा हाथ पकड़ना है और सदाचर का प्याज कैंक देना है। उल्टे
कहना चाहिए कि 'तुम सदाचर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हीं नहीं बिगड़ोती।
रिश्ता पर वह बरि कहे कि मैं तुसे पीटूँगा तो कहना चाहिए कि
"पीटो। कहते तुम्हारे हाथ कुँसे। लेकिन मैं तुम्हारे बिम्ब रकोई नहीं
कनाडोती।" यह पारिवर्त्य बर्ष है। मैं समझता हूँ कि स्त्री का वह बर्ष
है कि वह मुख्य को अक्षुध में रखे सिखाए मुख्यों की बराबरी में करे, बल्कि
कहूँ अक्षुध में रखें। आज स्त्री का स्थान बहुत ही पीछे है। कुछ लोग
कहते हैं कि कहीं पति का हक देना चाहिए। यह तो बकर देना चाहिए।
परन्तु वह काफ़ी नहीं है। स्त्री को नरिपुर्ण आध्यात्मिक हक होने चाहिए।
स्त्री को वैराग्यमय का ब्रह्मचर्य का उन्माद का अधिकार नहीं है, ऐसी
आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य उन पर काफ़ी नहीं है। यह प्रहार करने का हक
बलु नहीं है। इसलिए हम इस पर प्रहार करते हैं। बाकी विषयों को
को आधुनिक आदि ब्रह्मचर्य बताते हैं वे सब बीमार की बीमों की मान में
डाको। इस मुख्य में बुनिया का ब्रह्मचर्य नहीं दिया है। कहा जाता है कि
होने की और मिट्टी की बीमारा समान है। विचार करने पर प्रतीत

होया कि उनकी योग्यता समान नहीं है। मिट्टी की योग्यता सोने से बहुत कम है।

मिश्र

१८१ ५७

पतिव्रता का अर्थ

ब्रह्मा काता है कि स्त्रिया को पति-सेवना व पीछा जाना चाहिए। आनेद्वारी से एक बाध आया है 'पतिविद्या मता अनुसरोमी पतिव्रता - पति के मत का अनुसरण करने में पतिव्रता स्त्री का वर्णन है। अब मैं यह पढ़ा तब सोचता ही रह गया कि आनेद्वार को यह क्या सूझा? लेकिन बाद में जब राजबाद की आनेद्वारी की नयीविन आशक्ति मरे पास आयी जिसमें पुरान पाठ-धेरे बनाय गये थे उनमें मिले पढ़ा 'पतिविद्या मता अनुसरोमी पतिव्रता - पति के मत का अनुसरण करनेवासी पतिव्रता होती है। आनेद्वार न यह नहीं लिखा होगा कि पति के मत का अनुसरण करनेवासी पतिव्रता है। लेकिन मन्त्रों को आनेद्वार का यह विवरण अच्छा नहीं लगा था। इसलिए उसने कहा व करने 'मना कर दिया। इससे बना पतिव्रता है कि बाह्य में बिना आनेद्वार हुए है। यह लोच बहानी बहुत ही हृदय-विदारक और मनोहरक होती।

पतिव्रता

११-५ ५८

कुर्मी पापना शास्त्री का एक अर्थ

[पाँच व आठ एक बार पानी का उष्ण भा। हर क्षण करीब दोन-तीन घण्टियाँ होती हैं। विनाश न 'पतिव्रता एक विद्या] १६ करोड़ लाख। ४०-५ का आयमान। ४०-५ लाख में १८ करोड़ पतिव्रता होती हैं। अब पानी एक कुर्मी—यह विचारित रहा ता

राजीत-पचास लाख में १८ करोड़ रुपए खुर बांधे। याने पचास लाख में ख-ईच बनाने ली थी बन बांधनी। [उन्होंने भाँडे कहा] मनीष जो स्वयं के मना जाने। बाप जीय बाताऊ के सरस्वती बमो—कुर्मा जीवना धारी का एक हिस्सा सम्झी। अब घर कुर्मा को देने की ठमारी न हो कतना पैसा भी गया न हो। तां धारी मत करो। [बापे उन्होंने केनोच में कहा :] और अगर कुर्मा बमल पर जो बरतना छोटी न करे, जो उसके मसीब पूरे और उसको अगर मिराया हुई तो बही कुर्मा बने हुए मरने के लिए काम लायेगा।

पुरस्कार

१६-४ १५१

हर क्षण कार्य में श्री-गुरुप सहयोग जरूरी

प्राचीन काळ से हिन्दुस्तान में यह प्रथा चली आयी है कि प्रत्येक क्षण कार्य में स्त्री का सहयोग आवश्यक है। यही वह कार्य पूर्ण मना जाता है। हिन्दु-धर्म में कहा है कि पत्नी के बिना मंत्र नहीं कर सकते। राम-चन्द्र की मंत्र करना था। कत समय सीता देवी को बन बहूबावा गया था। जो विश्वाधर ने कहा कि पत्नी बिना मंत्र नहीं हो सकता। आखिर सीता की मूर्त्तियों प्रतिमा बनायी गयी। इसका मतलब यह है कि गृहस्थाश्रमी समुध्य पत्नी को छोड़कर सार्वजनिक काम नहीं कर सकते। यह सहधर्म-चारिणी बही गयी है। यह सहधर्म याने गुरुप को बर्न करे, उसने स्त्री को भी सहयोग देने को कहा गया है। लेकिन बीच में मुत्तकमानी वा लीकरो बर्न राज्य बजा। अंग्रेजों के बनाने में बैसे बहुराके कोय बितनी कोकरी करने की इच्छा थी पैसा कमाया था। वे मुट-कैट बहुरा अंग्रेजों का अनुकरण करने लगे। यहाँ तक कि पत्नी के बिना ही भी रहने लगे। बही तब 'बो-ई' करके मुत्तकमानी के पास जाने के लिए, बननी कृपा हासिल करने के लिए बहुरा के जीना से बनके रियाज अपनाये। परदे का

विवाह हमने मुसलमाना से ही अपनाया है। तब से यह गुलामी हमारे समाज में आदी है। औरता को घर में रखना कुलीनता समझने लगे। बड़े अपना धर्म समझ लिया। धर्म का नाम लेकर लोगो में बहनों को घर में बन्द कर रखा है।

ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं

बहनों को ज्ञान की बातें न सुनना होता तो उनके मनमाने काम ही नहीं होता। लेकिन पुरुषों को बैठे काम है बैठे स्त्रियों को भी है। इससे बाहिर है कि स्त्रियों को भी ज्ञान की बातें सुनने का मौका मिले। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। 'ज्ञानं विना मुक्तिर्न भवति' अर्थ होता है। इसलिये स्त्रियों को भी ज्ञान का मौका मिलना चाहिए। हूँ घर में वे उसी तरह का काम करती हैं लेकिन सार्वजनिक कामों में किसी तरह उनकी बुद्धि का उपयोग नहीं होता। समाज की आत्मे बढावा है, तो स्त्री पुरुष से बंधा हुआ ही होता है।

अनुवाद (आशाशर)

१९-५-५४

धर्म-संकट और दम्पति

प्रश्न : राम ने सीता का स्वाय करके उस पर अत्याचार किया ॥ ऐसा बापको नहीं लगता ?

उत्तर : यह विचार का विषय है। आशमी के शासने कभी-कभी धर्म संकट उपस्थित हो जाता है माने दो धर्म सामने आते हैं। ऐसे वक्त किस धर्म का प्रधानता हो बाप और किस धर्म को पीछता यह प्रश्न उसके सामने आता रहता है।

महाशय के प्रजा-समाजवादी वक्त के सामने इसी तरह दो धर्म आते थे। एक धर्म बहता था कि कम्युनिस्टा थे ॥ २ ॥ दूसरा चाहिए और दूसरा

यम कहता था कि उनसे मिलकर काम करना चाहिए। इनमें से एक बर्म लम्होले स्वीकार किया। वह बकठ था या नहीं वह अधिक्य ही तय करेगा।

इसी तरह राम के सामने भी दो बर्म थे। एक का राज-बर्म और दूसरा था वशि-बर्म। इनमें से किसी एक को स्वीकार कर दूसरे को छोड़ना पड़ता। या तो राज्य छोड़कर पत्नी को स्वीकार करना पड़ता जिसमें एक आपत्ति थी बक्या पत्नी को छोड़कर राज्य स्वीकार करना पड़ता और उसमें भी एक आपत्ति थी। अर्थात् दोनों तरफ से आपत्तियाँ थी और राम कुछ भी करे तो भी लम्हो पाप जन्मवाका ही था। तब लम्होले ऐसा विचार किया कि सीता का सब पर इतना विश्वास है कि उसको बकठ-कह्यो नहीं हो सकती। सीता विश्वास का विषय है। ब्रजा के सबब से राम को ऐसा विश्वास नहीं था। इसलिए राम ने जन्म-बर्म से कहा कि सीता को सबब से छोड़ देना पर आपन के निष्ठ छोड़ना। राम को विश्वास था कि सायं बिल्व की बर्षि कुछ पर निष्ठुरता का आरोप करे तब भी सीता मुझ पर ऐसा आरोप नहीं करेगी।

जब चले, तो आप राम पर आरोप कर पर सीता कभी नहीं करेगी।

कपु आरम्भ का दीर्घ फल

कस्तूरबा बाबीजी की पत्नी थी। जैसे बाबीजी पदे-जिन्हे से रानी कस्तूरबा नहीं थी। कैपिन बनका धाम बसा था। बाबीजी और कस्तूरबा ने नाम आप बीजे सार्जभीय हो गये हैं। जैसे ही बकिष्ठ और बरन्कटी के नाम थे। आज भी विवाह विधि में बन्नी और पर को पठार दिया भी तरह मुँह करक कडा कटा है और बरन्कटी की तरह दयाप करती है। पठार दिया में बकिष्ठ का तारा है और पाप ही बार र्चनियों के पक्षके पर बरन्कटी का कोठ-या ताप है। इन की तारिकामा के रर्चन करके

उनको लगभग लगभग ही बिबि जाय भी बिबाह में बहती है। कौन बसिष्ठ और कौन अरुणती ? लेकिन बसिष्ठ के साथ अरुणती नाम भी अमर हो गया है। वेह के पास छाया होती है लेकिन मनुष्य जमा को जोर ध्यान रहो बेता। फिर भी छाया मनुष्य को छावती नहीं है। अरुणती का ऐसा ही हाथ था। अरुण मर था कि पनि वे साथ रहना कुछ में था कुछ में। वह संकट में बरेया तो उसके पीछे संकट में बहता और वह स्वर्ग में जाय तो उसके पीछे स्वर्ग में जाया। कहीं न ठहरने हुए जाना इसी बात के कारण तो उसका नाम अरुणती पड़ा। ऐसा ही बृहदा नाम होता था है। हम 'रामा राम' के साथ सोता राम भी कहते हैं। राम-चन्द्रजी बनबास के लिए निकले तो वह भी उनके पीछे निकल पड़ी। रामचन्द्रजी ने कहा 'माताजी ने तुझे तो बनबास नहीं कहा तो सीता ने कहा कि विद्या 'जाय मनुष्योपजीव के लिए नहीं निकलते तो धामय में न जाती लेकिन जाय बनबास में जा रही है। इसलिए मैं आपके बरेर नहीं रहूँगी।'

अच्छा घर किसे कहें ?

अच्छे माता-पिता चाहते हैं कि उनकी अच्छे घर में जाय। अच्छे घर क क्या लगज है ? जिस घर में पानी न खींचना पड़े। जहाँ पानी भी नहीं खींचना पड़ना वहाँ उस बनाय भी नहीं पचता और बसिष्ठों के जिस घर में पड़ते हैं।

चार्यजी ने कहा था कि मैं तो घर कर जो ही बनूँगी। बड़े-बड़े कपि महर्षिवा ने कहा कि घर कर पड़ी है वहाँ जाकर क्या करूँगी ? बिछी अच्छे घर में जाया। पर बसत तो कहा कि मुझे सही के बड़ी जाया है।

रामायण में भी एक कहानी है। अच्छी है। मुझे भावक है। राम-जी को बनबास हुआ तो सीताजी ने कहा मैं भी जाऊँगी। बड़े

बाबूत ही नहीं की ऐसे जीवन की पर पहले निश्चय किया था कि यहाँ पानकी नहीं है। पर जब कोयला से बुना ही बीसी 'एक बाबूत और सीता की बाबूत। सीता का कैसे होगा? मैंने जो बड़े रिसे की बत्ती की बजाने नहीं की। जाने नहीं की बाबूत प्रविष्ट नहीं माली बनी। इसमें कम्पन ही है कि जगह के घर कम्पन की तो बड़े बेटी की तरह बाबा पर मेहनत की हीन माना क्या वह इसमें स्पष्ट है।

बामाकपुर

२२ १० ५३

गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिये

हमारे लोगों में बाबूत ही के कम पुस्तक की ही सामुदायिक बनन करते दिखाई देते हैं। केवल क्या विषयों के लिए कोई बचाना ही नहीं है? बाबूत की विषयों को एक बचाना क्या होकर सेन के साथ बानी के बनन करना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिये हैं—एक स्त्री और दूसरा पुस्तक। बीस पुस्तकों का बर्न होता है। बीस विषयों का भी होता है। बीस पुस्तक को बचाना होती है, बीस ही स्त्री को भी होती है। बचाना के साथ ही स्त्री और पुस्तक बचाना है।

—कबीरदास

पृष्ठ ५३

बिबाह से कैसे का क्या सम्बन्ध?

बिना बर्न के समाज नहीं टिक सकता। घर में भी बन रहता है, बचाना भी बचाना नहीं है। न किर्क घर में बन रहते हैं, बलि बत्ती के बचाना बचाना चाहिए है। गलीला यह होता है कि बहनें डरने के बत्ती है। बीस बचाने से तो बचाना बीस है पर यह बचाना नहीं है। सोना है न सोना। बचाने बत्ती को बचाने सेर बीस की बीस हो तो कुछ

हो जाती है और यह सब सोचें की हो तो उसे बेसी मानेगी । ये बेबर पठाने हैं बहनें उरपोक बनती हैं । गहन ने बहनों को मुलाय बनाया है । मैं आजकल देख रहा हूँ कि घर से बाहर बह जाती है तो पाककी में बन्द करके जाती है । मैं कहता हूँ कि क्या सूर्य-किरण से उसको कोई नुकसान होनेवाला है ? मैं कहता हूँ कि पाककी में क्या सेजते हो ? टंक में बन्द करके सेज हो तो अत्यन्त सुरक्षित रहेगी । इतना कोम इतनी आसक्ति है और बोझ है कि जाती नहीं होती । क्या लड़के नहीं हैं या लड़कियाँ नहीं हैं ? लड़के लड़की को चाहते हैं लड़कियाँ लड़के को चाहती हैं । तो मुक्ति क्या है ? तिलक लगाना पड़ता है । बिना पैसे के कोई बात है ही नहीं । यहाँ तक होता है कि लड़की को लड़का पसन्द होता है, लड़के को लड़की पसन्द होती है । तो फिर क्या बात है ? बोलना है कि मेरा लड़का एम ए है, पाँच हजार रुपये में जाती नहीं होती । एक भाई का हमें पत्र आया था । उसके नाम के पाछे कोई १ १५ अक्षर जुड़े थे । तो यह ईमान ही लग पड़े । इतने ईमान के बिना जो डिग्री हिस्सा नहीं वह तो लड़का पुत्र बन गया । कन्दन जाकर डिग्री के माये । तो आप क्या समझते हैं पाँच हजार में जाती नहीं होती ? माय बड़ेना । यह तो बेबा जाता है । यह कोई जन्म-कर्म है ? धारणों का आचार लेते हैं वेद मयबान् के मणों को ठगलीक देते हैं । और फिर भी बाजार बेसी बातें चलती हैं । कितना अवर्म है ? ऐसे अवर्म करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि हम पुत्री हैं । यहाँ अवर्म होना यहाँ मयबान् पुत्र होना ही ।

पुनरुत्थान (अन्वय)

१९९ ५३

परिवार नियोजन

यहाँ मुझे पूछा गया कि 'परिवार-नियोजन' की योजना का सरकार विभाग अधिक जाहिर रख रही है । इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

वास्तव में मुझे बहुत करना चाहिए मैं समझ नहीं पाता कि यह क्या बक रहा है ? हिन्दुस्तान में हर बरमीन के लिए तीन घों की बनगना है तो आपान में एक हजार । फिर हिन्दुस्तान में अधिक बनगना है ऐसा कौी माना जाता है ? क्या यह पुरुषार्थ का विषय है ? आज हिन्दु स्तान में क्याका खोप है और उनके पोषक का कोई हण्डकाम नहीं हो पाता बही तो उबाक है । बाकिर यह कामाजिक और आध्यात्मिक विषय है । हिन्दु इन विनों यही बकता है कि कृषि रीति से परिवार निोजन किया जाय और विषय-भासना ककुने पर कोई पाबन्दी न रही जाय ।

राजीम और नैतिकता बढ़ावें

आज यह सारा भुनचना के नाम पर बक रहा है और बड़े-बड़े परोपकारी भी इसके लिए अनुकूल हैं । वे सोचते हैं कि जब तक ऐसी बुक्ति न हो जायकी बहनों को माइनों के हाथ से बुक्ति न मिलेकी । हिन्दु इन मानते हैं कि बहनों में ही इतनी मोक्षता क्यों न हो कि वे नाहक आक्रमण न होने दें । यह जो उबाक बक हो गया है कि नली को हुयेका पति के बक रहना चाहिए, यह बक ही बक है । बहनों को इस बारे में सज्जी राजीम मिलनी चाहिए और उनकी नैतिकता ककुनी चाहिए । खेठ न एक सामान्य बीज बीया जाता ॥ तो खेठ बकभी किननी बिना करते हैं । मान लीजिये कि कोई किसान नून बकन में बीज बाने के बरके गई वे बोये जब कि कपीन जक रही हो तो कसे क्या बहा बामना ? अगर यह बहे कि मेरा 'प्यामिब' बक रहा है और मैं चाहता हूँ कि बीज न उने तो जाय बहे 'नेशनल बीस्टेज' (राष्ट्रीय सम्पन्न) लपर्वे । इती तरह मनुष्य के बीज ना इस्तेमाल ॥ और बकत गई बक निर्वाच न हूा इतने गई मानी नहीं है । कोई भी बीजानिक नहीना कि निष्कक बिना न होनी चाहिए । केविन आज के

वैज्ञानिक इनके हीन हो गए हैं कि वे सोचने में नहीं। जब मनुष्य के जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि आयेगी तो वह कहेगा कि कोई भी क्रिया निष्फल न होनी चाहिए। तब वह जिस क्रिया में योग्यता संबंध बना है उसे तो विन्दुगुण निष्फल होने देगा। इसलिए वह सारा विषय हमारी समस्त धर्म के बाहर बना जाएगा है।

पुरुषार्थ और समय-वृद्धि की उपाय

पुरुष की बात है कि शिष्टगुणों की जगह में परिहार-निवोजन का बड़ा विचार लेना न चायेगा। जिस तरह वे विचार करने हैं। हम उन्हें से इन्हे बचाने के लिए और जाने करनी होगी। पुरुषों का वह अनुभव है कि वह जीवन में पुरुषार्थ करना है तब शिष्ट-आगमना कम होनी है। बरका अपनी तरह पुरुषार्थ करने का बीड़ा निभा भी स्वभावतः विपन्न बनना पर नियन्त्रण हो जायेगा। साथ ही शिष्टगुणों का पुरुषार्थ विपन्न बनना बनना ही जीवन का एकमात्र भी रहेगा। जहाँ योग्यता अच्छा नहीं मिलता वहाँ मोक्ष-आनन्द बढ़ती है। अतः हमें भी यह देना पड़ा है। अतः हमारे भी विपन्न बान्धना कम होनी है और बचकार में पड़ा है। फिर बचकार की जो जगह बना होगी है वह भी निर्दोष का विचारणी होगी है। इसलिए वे कहना है कि यह विषय आचारिक और आचारिक है। उनमें निश्चय है कि वे विपन्न बान्धना निवोजन किया जाए तो सबके अनुभव हो। अतः वे पुरुषार्थ बढ़ाते आचारिक पुरुषों की जगह आचारिक और विपन्न पुरुषों के।

वेदार्थ (कर्म)

१११-१६

स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा भीतिमत्ता

प्रश्न : नीति की दृष्टि से स्त्री पुरुष से ही घर के बाहर काम नहीं रख सकती तब क्या किया जाय ?

विशेषा नीति के सम्बन्ध में स्त्रियों में 'पुनीरिचरिटी काम्प्लेक्स' है। अर्थात् कि कभी वह पुरुषों से ही पैदा किया है। किसी ज़माने के विचारों की वजह से होना। किन्तु कुछ होना। कभी अधिक सखी के विचारों की वजह से होना। अर्थात् पुरुषों के बारे में स्त्रियों के मन में 'हीन दृष्टि' होती है। पुरुषों के कुछ काम करने पर स्त्रियाँ प्रभाव यह होती है कि 'वह पुरुष ही है।' स्त्री को नीतिमत्ता का भी अभाव है, यह सही है। जैसे हम किसी बालक के बारे में कह देते हैं कि 'वह बालक ही तो है।' जैसे ही स्त्रियाँ भी पुरुषों के बारे में कह देती हैं। हिन्दुस्तान में कमजोर बीबी पीने का अधिकार होने पर भी किसी बच्चे की पीने की ? कमजोर किसी ही बच्चे होने पर भी किसी पुरुषा किसी बच्चे नहीं होती। कुछ शक्तियों में ऐसी प्रथा है कि पुरुष मात्र खाते हैं पर स्त्रियाँ नहीं खाती और बचाकर भी नहीं देती। जो पुरुष कभी भी एहोर्न नहीं बनाते उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं मान्य मान्य स्वर्य बनाकर मात्र खाना पकाना है। इस तरह स्त्रियों में एक प्रकार की बर्तन रक्त की वृत्ति है। परिवर्तन की विचार प्रवृत्ति में कुछ पुरुषों के होना हुए भी कठोर सफल की मुक्त-व्यक्तार्थ है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में ऐसी बात नहीं है और जानेवाली भी नहीं है। स्वराज्य के बाद हम सबको बराबरीत कुछ हीने मिला है। स्त्रियों के पास भी वैश्व अधिकार है उन्हें बीबा होने में अपना काम नहीं है।

पुरुष से स्त्री भेद

वर्तमानकाल में भी समाज में ही अभी एक प्रकार की विभक्तता मान ली गयी है। पुरानी दृष्टि के अनुसार अनुश्रवण विवाह ही अर्थात् वा।

स्त्री उच्च वय का पुरुष अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से सम्बन्ध कर सकता था। प्रतिजोम विवाह नहीं हो सकता था या नान उच्च वर्ण की स्त्री अपने से निम्न वर्ण के पुरुष से साथ विवाह नहीं कर सकती थी। इसमें स्थियों की घेष्टता माय्य हो की मयी है। ऐसी माय्यता थी कि ब्राह्मण सबसे घेष्ट क्षत्रिय उनसे जरा नीचे वैश्य उनसे नीचे और शूद्र उनसे भी नीचे है। केवल स्त्री तो पुरुष से भी घेष्ट थी। याने कोई स्त्री ब्राह्मण हो तो वह क्षत्रिय घेष्ट होती। ऐसी द्वाकत में वह क्षत्रिय पुरुष से विवाह नहीं कर लेती। किन्तु कोई क्षत्रिय स्त्री हो तो वह घेष्ट होने से ब्राह्मण पुरुष से विवाह कर सकती थी। इस माय्यता में स्त्री की घेष्टता गुरीन है। इसमें नहीं बलती नहीं हुई है। सम्मान का संयोजन करने और कोस में रखने की बजावकारी जिस व्यक्ति पर है वह बजावकारी पहिन व्यक्ति से घेष्ट हो है। सम्मान-व्यवहार बृद्धित होने पर ब्राम्हा ग्यिक दृष्टि के स्त्री की पुरुष की अपेक्षा घेष्टता माय्य करने पर पुरुषों को लड़ना नहीं चाहिए। स्थिया को जरनी घेष्टता वा अतिमान नहीं रखना चाहिए पर उसे जानना चाहिए और पुरुष-वय को मर्यादा में राना चाहिए।

कुछ समाज-शास्त्रियों के स्पूल विचार होते हैं। उनका आध्यात्मिक विचारों मूलभूत मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। जैसे हिन्दुस्मान में स्थिया की अपेक्षा पुरुषों की बरका अधिक है। इसलिए समाज-शास्त्रकारों ने कहा कि स्थिया यदि ब्रह्माचारिणी रहने लगीं तो अधिक परर स्त्री विहीन रहेंगे और फिर समाज में आपत्ति आवेगी। अन-स्थिया वा विवाह करना ही चाहिए। इन तरह के स्थियों के ब्रह्मचर्य के प्रतिभूल और पररा के ब्रह्मचर्य के अनुभूल है। पुरुषों वा ब्रह्मचारी राना दीन ही है योंकि स्थियों की लका बल है। अगर सारे परर विवाह करने लगे

!!! वनमें राखी विधीय होनी इनकिर समाज-धाम्य की दृष्टि के कुछ

पुरुषों का बहुपत्नी रहना यह ही है। हिन्दुस्तान में भी बहुपत्नीत्व मन्दा यह पत्नी के कारण था। हिन्दु-धर्म ने उसे उत्तम नहीं माना।

स्त्रियों ने पुरुषों को मिमिकोटि का इस्तेमाल भी माना कि बहुत रात रखने का परिणाम स्त्रियों को ही अधिक भुनचना पड़ता है। अतः स्त्रियों ने यह ठन किया कि हमें ज्यादा शास्त्रानुसार रहना चाहिए। ऐसा ठन करना बर्हि ही है।

‘नर्हि असत्य-सुम पातक पुत्रा’

सुप्रीत बड़ों की स्त्रियों का पुनर्बाँध कैसे किया जाय ? इस विषय में मेरा मत आश्विभरक है। वे छोटे बच्चों से लक्ष्य को देखते धर्म मानता हैं और लक्ष्य बड़ा अवर्म असत्य है। अविचार भी असत्य किन्ना बड़ा पाप नहीं। परन्तु इस असत्य की नीच मजहब देकर अविचार, इत्यादि बर्हि को बड़ा पाप माना जाने लग्य है। परिणाम यह है कि छोटे पत्नी को जिनाने का प्रयत्न किया जाता है। इस कारण सुचारु ही नहीं पता। हम रोम को जिनाने नहीं हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि रोम दूर हो और जेनी की मरद की हमें मिले। इसी प्रकार हमसे अवर कोई नैतिक बळटी ही था। तो बादा-विता और जिनो की बचाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे सेवकिये ठीक कीजिये। किन्तु बावजूब ऐसी बळटियों को जिनाने की प्रवृत्ति है। क्योंकि प्रकट करने पर व्यक्ति के प्रति गुना पैदा होती है। महारोपी अपना रोम जिनाने हैं। क्योंकि समाज में बळके प्रति गुना है। लेकिन बळका परिणाम यह होता है कि रोम सदाय को सुरक्षित बाकूय नहीं होता बहुत बड़ जाने पर यह ठीक भी नहीं हो सकता। अवर पहले ही बता दिया जाय तो रोम सुरक्षित हो सकता है। अतः नैतिक बापों की भी जिनाना नहीं चाहिए। जिनाने के लक्ष्य बड़ा बाप को असत्य है यह कमजोर पत्र बताता है।

इसलिए ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें हम पापों को घृणा का विषय नहीं मानेंगे। किसीके हाथ से बकरी होने पर जैसे हम उसे ठीक करते हैं उसके प्रति दया दिखाते हैं वैसे ही मानना पाप के सम्बन्ध में भी होनी चाहिए। सत्य की महिमा बढ़ानी चाहिए और समझना चाहिए कि असत्य सबसे बड़ा पाप है।

इसी प्रकार छोटे बालक से बकरी होने पर उन्हें मारना नहीं चाहिए। बीस वर्ष तक की उम्र तक के लड़कों की नैतिक गलतियाँ को छेड़ की बकतियाँ ही समझें। अगर समाज में बकतियों की छिपान का प्रयत्न होगा तो अँधेरे में पाप घपिक हाने। इसलिए सुरक्षित घर में आनेवाली बहनें दया की पात्र हैं घृणा की नहीं—यह ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए।

विद्यमान काल में हिन्दू-मुसलमानों के संबंध में एक-दूसरे ने एक-दूसरे की बहनें कहायीं। बाद में जब उन्हें छुटाने का प्रयत्न शुरू हुआ तब मुसलमानों ने तो अपनी बहनों की स्वीकार कर लिया पर हिन्दुओं ने स्वीकार नहीं किया। उनसे कहना बड़ा विष स्वीकार करें। इनमें हिन्दुओं की दृष्टि बलवती थी। वे बहनें अपनी इच्छा से नहीं बचो की बर्बरता प्रकाश करती थीं। ऐसी हालत में उनको बर्बर बन्धन हो बचें तो भी बन्धन विच्छेद न माना जाय—यह सब हिन्दुओं की समस्या बड़ा। यह अनुहार रि दूर होनी चाहिए। जिन प्रकार रोवियों के बचावने चलते हैं उसी प्रकार रोवणु होय की दया के विषय बलवती बनाने चाहें।

वैदिक काक से स्त्रियाँ बरी जानवरी होती थी । एक प्रसव है । पात्रभक्त्य की सेवा से बर्षा बर रही थी । पार्षी पठ करी हुई और उसने पात्रभक्त्य से कहा "वैसे करी या विरह का लक्ष्य वीर काय मारता है, वैसे ही मैं तुझे प्रसवकरी काय मारती हूँ । बर्षा पारी साधने कर, मैं प्रसो से साधना करेगी । फिर पार्षी को सवाक बूझे । साधनभक्त्य से बर्षा बरे । तब उसने हिम्मत के काय पंक्ति से कहा कि 'पंक्ति । बर साधनभक्त्य से बर्षा पठ करी । इसे नमस्कार करी इससे कठिन सवाक नही होने ।" पार्षी वीर के समान करी होकर हिम्मत के काय करती है कि 'मुझे कठिन सवाक कीन पुजेया ?' वह वेद और धर्मपरो का बर्षा का और काय ?

पार्षी की कष्टानी पहकर मन में कई विचार कहे । इस बर्षा ने पार्षी के सवाक उससे कठिन ने कैलिन साधनभक्त्य उनका बर्षा से सका । क्या इन युग में कोई ऐसी पार्षी पैदा नहीं होती जिसके सवाको का बर्षा कोई भी पात्रभक्त्य न से बनेया और हार पाव केना ?

स्त्रियों को वीर काठ समेय है कि बर्षा काय की साधना रहिये । ज्ञान-तृप्ता कभी बर न होने हैं । ज्ञान की बर्षा से ही ज्ञान बुनिया को जीव सवरी है ।

श्री-शिक्षा और बसका स्वरूप

प्रश्न महिलाओं की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो ? छात्रियों को हम बच्ची माँ बनने को शिक्षा दें या उन्हें नीकरी के लिए तैयार करें ?

बिनाबा स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कुछ समान अंश रहता है तो कुछ दोनों का विशेष अंश रहता है। शिक्षा में स्त्री-पुरुषों के लिए समान अंश बहुत अधिक है विशेष अंश कम। पहले हम समान अंशों को देखें।

स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा समान सत्कारणान् होती है। इस नियम में दोनों में कोई भेद नहीं। यह है रहस्यी समानता। दूसरी समानता वासना-सम्बन्धी है। सुखा और दुःखा आदि वासनाएँ दोनों में समान होती हैं। दोनों का धृष्टि के साथ का सम्बन्ध यानी विज्ञान का सम्बन्ध भी समान है। एक को धृष्टि एक प्रकार की बीजती है और दूसरे को दूसरे प्रकार की ऐसा तो है नहीं। यह हुई तीसरी समानता।

सह-शिक्षा और समान शिक्षा मिछे

इससे स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष की शिक्षा के अधिकार अंश समान होते हैं। गुण-विकास के नियम भी दोनों के लिए समान ही जानू होते हैं। इस म्यान में रखकर मैं तो कहता हूँ कि स्त्री-पुरुष को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और साथ ही भिन्न भी मिलनी चाहिए।

सोच पूछते हैं कि क्या सह-शिक्षा ठीक है ? लेकिन मैं नहीं समझता कि यह संभाव ही क्यों कठना है। इसका उत्तर तो बुर ईश्वर में ही है दिया है। अगर वह सह-शिक्षा नहीं चाहता तो कुछ चरों में केवल गेटे देता और कुछ चरों में केवल बेटियाँ, लेकिन उसने तो हर चर में दोनों दिये हैं। इससे म्यान में आ सकता है कि ईश्वरेच्छा के अनुसार शिक्षा एक ही होना चाहिए। शिक्षा के अन्तर्गत तो दोनों को समान देने होंगे।

बाहिए, फिर व जगती-जगती योग्यता के अनुसार बँटने । इन्हीं उद्योगों से कड़ने-कड़ियों को बचान रखने से उनका विकास नहीं । विचार-वीचन होना या बलि प्रकृति प्रिया मिलेगी ।

विशेष अंश कर्मयोग में

धारी विद्या व समान अंश तो बलि । एक सिर्फ कम्योव व जाता है । धारीक धोर के कारण कुछ काम ऐसे होते जो सिद्धों धोर पुण्या के लिए रहते । लेकिन इतना यह धरकर नहीं कि धारणक विद्य प्रथम वक्त रह है, वक्त प्रथम धरकर काम ली या पुण्य का बचन ही निमित्त हो । धारणक के लिए रसीर के काम को के धीमे । धारणक सिद्धों ही रसीर बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह सिद्धों का ही काम माना काम । इतने पुण्यों को भी प्रतीय बनाता चाहिए । रसीर एक उत्पन्नक काम है । वैसे वही धीरे नया उत्पन्नक नहीं करना होता । नया उत्पन्नक तो परमेस्वर ही करता है । मनुष्य तो केवल काम कर करता है । वैसे वही से पीछे बना की ककरी से टेक्न का बपाव के कम्य वक्त किया । लेकिन रसीर बाह्यी किया है । बाह्यी किया व वक्तो नहीं वक्त वक्तो । धुक की किया में वक्तो ही तो कम नुकसान होता है । बाह्यी किया में हो तो अधिक नुकसान होता है । नुनस्त्व धर्म्य विद्योव रखने के उत्पन्नक कार्य रसीर के रूप बचनो को वैसे वक्त रह वक्तो है ? वह तो कम वक्त बनाता होता । इस प्रकार वक्त रूप वक्तो धीरे वक्तो के कामो को बचन बना देते तो धारण के दृष्टि हो बाह्यी धीरे वक्तो एक कम वक्तो वक्त वक्तो । वक्तो को इस काम से नकल नहीं होती चाहिए । बाह्यी में यह मानता है कि रसीर की प्रधान विद्योव ही ली की ली । लेकिन यह धर्म्य काम व समान काम । कर्मयोग में स्त्री-पुरुषों के कामों के धारणक व वक्तो वक्त वक्तो लेकिन नहीं की वो दृष्टि नहीं वक्तो वक्त चाहिए । नहीं तो वक्तो धारण ही वक्तो हो बाह्यी ।

रखोई की तो केवल एक मिसाल थी। घर के सब कामों में पुरुषों को अवसर हिस्सा देना चाहिए। वैसे ही बाहर भी कामों में पुरुषों को अवसर हिस्सा देना चाहिए। दोनों के कामों में भारी अन्तर है। कौन किस पर अधिक जोर देता है यही देखना है।

छोटी बहिनबिरी बुनाई सिखाई जाति काम स्त्रियों अच्छी तरह कर सकती हैं। आवश्यक जिस प्रकार मशीनों में सामानोंको पर आक्रमण किया है, वहीरो न मशीनों पर आक्रमण किया है। उसी प्रकार पुरुषों का भी यह स्त्रियों पर एक तरह से आक्रमण हुआ है। धीरे-धीरे सब कार्य पुरुषों के हाथ में चले गये। स्त्रियों के पास आवश्यक सिवा रसोई के और कोई जगह नहीं रह गया है। मैं यह नहीं कहूँगा कि पुरुषों ने काम-बुझकर स्त्रियों से जगह छीने है। स्त्रियाँ कुछ कलात्मक काम पुरुषों से अधिक भी कर सकती हैं। चिकित्सा कलाई जाति कलात्मक तथा सामाजिक काम स्त्रियाँ विशेष रूप से कर सकती हैं। पुरुष वस्तु अधिक न पढ़ें तो स्त्रियाँ स्वायत्तगी बन सकती हैं।

राष्ट्र-संरक्षण तक के काम स्त्रियाँ कर सकती हैं। जहाँ तक वस्त्र हिता का ही आशय किया जाता रहा इसलिये कम ताकतवाली होने के कारण स्त्रियों को उसमें नहीं लेते थे। लेकिन महिला का नया दायित्व निभाने के बाद वह हिता भी स्त्रियों के लिए खुल गयी है। समाज-रक्षण जाति कामों में तो स्त्रियों की अधिक हिस्सा देना ही चाहिए। तभी बुनियादी हिता से बचेगी। पुरुषों द्वारा यह क्षेत्र संभालने के कारण होय गया है। इस काम में स्त्रियाँ और पुरुषों का स्वातन्त्र्य बराबरी का होना चाहिए। एक अत्यन्त विशेष क्षेत्र स्त्रियों के लिए बच्चों की तालीम का है। बुनियादी तालीम स्त्रियाँ के ही हाथ में होनी चाहिए।

सिद्ध, व्यापक जाति प्राथमिक में यह पाया जाता है कि सन्तानरक्षा का भार तो माता पर ही रहता है। वह अपने बालों के लिए धिक्कार भी बुरा हासिल कर लेती है। प्राथमिक की बुनी जाती का रूप अनुक्रमण न

करें, लेकिन बच्ची बाठा का तो कर ही सकती है। आजीविन-सम्पन्न की विध्वंसारी से स्त्री को मुक्त होने की जरूरत नहीं है। हाँ स्त्रियों को उनके कामों में बकरी दिखापते भिक्षु भी चाहिए। आज स्त्रियों को नम मकहुरी देने का जो रिवाज चल रहा है, वह तो भिक्षुक ब्रह्म और सब बर अन्वत्य है।

स्त्रियों से पुत्रों से अधिक एकाग्रता हासिल है। यह एक सुखरही बात है। बाल-संशोधन इस पुत्र के बिना हो ही नहीं सकता। इस पुत्र के कारण स्त्रियों की अवस्था ज्ञान-बाध और अज्ञान-बोध है। फिर अधिक अनुकूल है। कर्म-बोध और ज्ञान-बोध पुत्रों के लिए अधिक अनुकूल है। कर्म-बोध से जो ऐसे काम जिनमें अधिक एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, स्त्रियाँ मुश्किल से कर सकती हैं। उनके बाहिर की प्रक्रियाएँ—विभिन्न विध—स्त्रियाँ अच्छी तरह से कर सकती हैं।

बाल संशोधन आदि कुछ काम स्त्रियों के विद्येय हो सकते हैं—हलांकि इस विषय में भी ज्ञान तो दोनों को होना चाहिए। लेकिन बालन का ज्ञान स्त्री को अधिक होना चाहिए। बाकी बाप पितामह सर्वसामान्य ही कर सकते हैं।

कान्हा विद्यापीठ, काशी

१९५८-५९

स्वतंत्र रखण के लिए स्वतंत्र बुद्धि

प्रत्येक कार्य सभी पुरुष दोनों को एक-ही तात्वीय हो सकती है। स्त्रियों को वही तात्वीय हो जाना चाहिए। ताकि वे अपना स्वतंत्र रखण कर सकें ?

विशेष स्वतंत्र रखण के लिए बहनों की स्वतंत्र बुद्धि रखनी चाहिए। अपना ही वह कहना चाहिए कि हमारा परदेसर के हीना सम्बन्ध है। बीच में पुरुषों की जरूरत नहीं। आज स्त्रियाँ समझती हैं कि

इसका ईश्वर के साथ पुण्या के प्रतिनिधित्व के जरिय सम्बन्ध है। इसे छोड़ना चाहिए। आज एक ही घर में बहुत और लड़कियाँ होती हैं। लड़का सुली हुआ में घूमन जायगा लेकिन लड़की को गृहकार सामुप्य भार से बमुकर समझाया जायगा कि तू लड़की है। ऐसा क्या होता है? जैसे लड़का है वैसे लड़की है। रात को हम किसी लड़के का स्टेशन पर किसी राय के लिए भेज सकते हैं लेकिन लड़को को नहीं भेज सकते। पुस्तों न दिक्कों का डरपोक बनाया है। उनको बक भी बनाया है। उनकी नाक न मने न हाथ में पाँच में सोने की बहियाँ डाली है ताकि वे पुण्या के बाहु न रहें और घर के बाहर जेबेची न जा सकें। आज हम समझते हैं कि ये बच्चे लड़के सोमाय के बिल्कुल हैं। लेकिन जब पुराना को ऐसे सोमाय के बिल्कुल को जकरन नहीं है, तो रिशयो को क्यों होनी चाहिए? क्या पुण्या का सोमाय भी जरूरत नहीं है? रिशयो को बचान के लम्बावट की मुद्रिया बनाया जाता है, ताकि वे डरपोक बनें। रिशयो को घर सब छोड़कर निर्धन बनना चाहिए।

महिलाओं का लम्बा बैंगलौर

१११ ५३

क्या रिशयों को स्कूलों में जाना चाहिए?

प्रश्न मेरी माँ भी कहा करने की कि लड़कियों को पाठशाला जाने की क्या जरूरत है? उनकी धारणा तो प्रति का घर ही होना है।

बिमोचा वे स्वीकार करता है कि पंडित के घर में भी स्त्री का कांटी निराश होता है लेकिन वह समझता कि स्त्री का जब पुरानों की सेवा करना ही है बिस्फुल मन है। आजमा में स्त्री और पुण्या का भेद नहीं होता।

वह टीक है कि आज कायना भी एक महान् वर्ण्य है। उनका स्वेच्छा भी वे कम नहीं समझता। इसारे काता नहीं काबिरी भारि का

आदर्श है। उनके मुख में ब्रह्मचर्य का आदर्श है। बुद्ध ईश्वर का नाम केला हुआ बुद्धिमान्तर में ब्रूकता है। बली प्रचार सिद्धों से भी कोई ब्रह्म होना चाहिए। श्रीधर्मा का एक आदर्श बनकर हमारे सामने है। लेकिन बड़े ही जोशों से हरि के पीछे पायल सपत्त लिया। इस बौद्धिक और अतिथीव विस्ते में लारी को स्वातन्त्र्य दिवाने में कोई बहाना नहीं की है। मौरा के ब्रह्मचर्य का किस्तीने अनुकरण नहीं किया।

मैं तो मानता हूँ कि सिद्धों को भी ब्रह्मचर्य सम्पादित केसाध्य आत्मविमान्तर आदि का स्वतन्त्र रूप है अधिकार होना चाहिए। इसके बिना हमारे प्रवर्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएँ आ बनी हैं। हिन्दु-धर्म में सिद्धों को वैष्णव की विधि से ब्रह्मचर्य का अधिकार दिया गया है। लेकिन उसका कार्या नहीं होना। यह तो जल्दारी है।

सिद्धों से वास्तव्य-बाव स्वाभाविक तौर पर रहता है। अगर वे माता बर्बकी तो मैं उनका शेष नहीं निकालूँगा बल्कि उनका मुख ही मानेगा। लेकिन अगर कोई स्त्री ब्रह्मचारिणी रहना चाहे, तो उसे देखना क्या चाहिए? कबकी माय को दूसरे के घर देखने की वृत्ति ठीक नहीं है।

कबकी विचारणीय, कबकी

१७-८ २९

भक्ति और आत्मज्ञान आवश्यक

मुझे प्रबोधनी कहते हैं कि सिद्धों में कई सिद्धों बौद्धिक ही बनी हैं। जब वे सिद्धों की सेवा करती हैं और ब्रह्मचारिणी भी रह सकती हैं। हमें देखी सिद्धों हिन्दु-धर्म में क्यों नहीं मिलती? बौद्धिक-सम्पाद में क्या बाधा है कि वे करने को कर सकती हैं वह हमारी नहीं कर सकती? इसका कारण स्पष्ट है कि बौद्धिक-धर्म ने सिद्धों के लिए वह मार्ग ब्रूका कर दिया है। जैन और बौद्धधर्म में वह धर्म ब्रूका है लेकिन हिन्दु-धर्म में नहीं है। हिन्दु-धर्म में प्राचीन काल में ऐसा होता

पा । मुक्तमाना में भी यह नाम बिलकुल खुला नहीं है । मात्र जो तात्पीय की जाती है वह सेवा की है । लेकिन बिना भक्ति और आत्मज्ञान की सेवा नाकारिब सेवा हो जाती है । ससार के ऊपर बैठकर समाज का आचार देन समाज में जाति करने की गुमाइश नहीं रखती । इसलिए ब्रह्मा की भक्ति और आत्मज्ञान की तात्पीय बिलभी चाहिए ।

पंजरपुर

२१-२८

अध्यात्म-विद्या का रूप

जहाँ तत्त्व विद्या की विद्या का उद्घाटन है उसमें अध्यात्मज्ञान पत्रके दिया जाय । हमारे यहाँ की विद्या अध्यात्मवैराग्य होती थी । ब्रह्माचार्य से मुक्तता में ज्ञान को ज्ञान दिया है । इन तरह की और भी कहानियाँ हैं । इनका और एक अमान से द्विगुणान से स्त्री का पा । वह हास्य मात्र नहीं है । पहली आश्चर्यता अध्यात्मज्ञान की ही है । हम देह से जन्म अधिनामी आत्मका है वरमेयर अगदर विराजमान है । हमें ज्ञान से दर्शन मुक्त है मारे जोय हमारे रूप है । इस अध्यात्म-विचार में हमें प्रवीण हो । तात्पीय का ज्ञान आचार आत्मा का ज्ञान हो । स्त्री विद्या में साधनविद्या और श्रीराम-नरम्या की तरह अकुरण है ताकि स्त्री को भीरता समाज के विनाशक बनाकर करने की विचार्य जाये । जिसके अगदर अध्यात्म विद्या है हमें जारी दुनिया भी देवाना चाहे तो नहीं देना चाहनी । मेरा विचार है कि अध्यात्म-विद्या में हम अचररम्य अग्नि कर लवने है । गुणका के अदर अगदर विद्या है । उत्तम उत्तम दम्भ पर है बीगा है अनिच्छा है फिर आपुनिक अध्यात्म का पा पा है । लेकिन गुणकी के मेरा अमान्य नहीं ज्ञान विचार है । अगदर वह विद्या है जो ज्ञान की बात अगदी तरह बात कहता है ।

स्त्रियों के कर्तव्य

८

स्त्रियों को वे सारे क्षेत्र प्राप्त हैं जैने चाहिए, जो सामूहिक होते जाते हैं। आज तक इन क्षेत्रों में प्रवेश कर में ज्यादातर पुरुषों का हाथ रहा है, अग्रगण्य रूप से शिकार का हाथ रहा है। दुनिया के बहुत नाम दिसका दुनिया भर अंतर है। चाहे वह वास्तविक समझ हो यात्रा का महाबाहू हो होमर वाले किरण्य धारि के नाम हो उनके इन पुरुषों ने लिये हैं। वेद में पौरो मित्रों की कवि है जिन्होंने मंत्र तियाँच लिये हैं। फिर बीच में कर्मांक की जगह बढ़ावेसी समझान की सीखवाई धारि हो-वार नाम आते हैं। परन्तु कुछसाहित्य भर स्त्रियों का जगह अंतर नहीं रहा है। सभी यूरोप में कुछ स्त्रियाँ लिखने लगी हैं। यह कल्पना सामाजिक कर्म माना जाता है।

बच्चों की शांति में

बच्चों की शांति का काम भी आज पुरुषों के हाथ में है। वस्तुतः पुरुषों में बच्चों की शांति के काम कीई जगह नहीं दीखती। बड़े होने पर बच्चे ही पुरुष कहीं शांति के लिये परन्तु प्राइमरी स्कूल के बच्चों के काम केसा व्यवहार लिया जाय यह पुरुष क्या धर्म? वह बाह्य-अ-बाह्य क्षेत्र स्त्रियों के हाथ में आना चाहिए। साहित्य शांति कर्म का बायोमन धारि क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थापन भिन्ना चाहिए।

आत्मसंस्थापित करें

स्त्रियों को एक विदेश काम वह करना चाहिए कि वे आपसी की रचना करें। बायीं की आत्मसंस्थापित विमर्श ली-पुरुष बीजो रहते हैं। परन्तु किसी ली ने देश नामम नहीं जोका विमर्श बीजो रहते हो।

स्त्रियों के कल्याण

पाकिस्तानी भी माताजी हैं परन्तु वह आधम भी अरबिया ने छोड़ा मा ने नहीं। स्त्रियाँ स्वयं भयन पहुँचें थी हुई हैं आज भी हैं। पा के आधम ने देश को बनाया। इस आधम ने बरिये हिन्दुस्तान पर शासन किया। हिन्दुस्तान के कोने कोने में ऐसे लोग मिलते हैं जो स मही में दो बार महीने या छह-दो साठ रहे हैं और वहाँ से स्पोर्ट काम कर रहे हैं। मुन्शीराम (स्वामी ब्रह्माचार्य) के गुवकुल ने रबीन के छात्र-निवेदन ने श्री अरविन्द के आधम ने भारत पर जो शासन बैठा अरब देश पर शासनवादी स्त्रियाँ क्यों नहीं निकल सब स्त्री-पुरुष में जो भेद है वह बर्तमानात्म माना जाता अगर हमसे। का नाम ठीक लगता। परन्तु अगर तो पुरुषों की बर्तन का वि निराला है। ये स्त्रियाँ से भी कहने लगी हैं कि तुम बहुत डेकर अ इनकिर इसके जाने वह पुराना बँटवारा नहीं चलेगा। अब स्त्रियाँ हिन्दुस्तान पर अगर शासन का काम उठा लेंगा चाहिए और। कमजोरी तो बहुत अगर डाल सकती हैं।

हिन्दुस्तान में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे किसी स्त्री ने है और उसमें पुरुष और स्त्री योगा करते हैं सामोम करते हैं। स्त्रियों पर का बन्धों के पावन का विम्वार है जो एक बहुत बड़ा नाम है अपनी माता के प्रति बहुत ही दृष्टि है। माँ का स्मरण न होत ऐसा इंसान एक भी दिन नहीं जीता। वह उपकार करता है। चलेगा। स्त्रियों का वह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अगर वह अधिकार छीन सकने तो छीनते। परन्तु परमेश्वर ने योजना बनायी है कि बच्चा माँ के अंग से पैदा होता है इसलिए वह पुत्र हाथ में ला ही नहीं सकता। ये स्त्रियाँ जो सब पर से हटा नहीं। बाकी कुछ कार्य से हटा रहे हैं। अगर स्त्रियाँ आधम-रचना के उनके कार्यों का समाज पर बड़ा भारी प्रभाव स्थायी प्रभाव सारे प्रभाव रहेगा।

सान्नि-सेना में आग भावें

अब सान्नि-सेना की बात बन रही है। सान्नि-सेना में तो रिश्वों को बचकर होना चाहिए। आज हिन्दुस्थान में नहीं भी किसी भी सम्यक् विचार हो सकते हैं। बौद्धों तक सुनती हैं। बाहर निकलकर ठीकर है, बच-भी बिनाशकारी करने की बात है। आज देश में रिश्वों के भी बच की कोई बात कोमत नहीं है। कारे सेना बचसक बने हैं। एक बच का बोझा है उसे दुबरा नेना होझा है। लोकप्रिय होना एक बात है और सत्य की सक्ति दूसरी बात है। पापीकी के सत्य में कुछ बलि नहीं। वह भी बल-बल में कुछ जोष होने लगी थी। धर्म-सक्ति एक बहुत बड़ी वस्तु है जो आज देश में नहीं है। पंचायत में क्या बच रहा है? बिल्कुल ही व्यर्थ की चीज है। एक पुत्रपुत्री सिद्धि लीजने के लिए हमने लफड़े बन रहे हैं और वह सिद्धि भी ऐसी है कि बिनाके एक दिखाई बकर नागरी के है और एक-दिखाई नागरी से बिल्कुल-मुक्त है। वह सिद्धि से राजनीतिक हेल बचत हो रहा है, सत्याग्रह बच रहा है, पारसीट होली है। बौद्धों बचती है। अभी बाक-मानेवालों की हठान्त की बात बच रही थी। अगर वह हीनी तो घारे भारत का कारोबार एकदम ठप हो जाता और बचसकी बच जाती क्योंकि एक-अवधार पर बहुत धारा आचार है। आज भी वह सम्यक् पर नहीं मिलते हैं। तार भी स्वान पर पहुँचने के सत्य बिल्कुल है, कभी मिलते ही नहीं। इस तरह धारा कारोबार बिल्कुल हीन हो गया है। बाक का कारोबार बीका हो तो चन्द ही बीका हो बाकबा। बाकबाओं में बचसकी है, बचसकी सगलबाह कम है। बचसकी मान ठीक है, बचसकी सगलबाह बचनी चाहिए। परन्तु हाक-हाक सिम्बेबायी की बचनी चाहिए। केवल आज देश में सिम्बेबायी का बाक नहीं है। बाक कम-से कम करो और बाक बचसकी-बचसकी माना इस प्रकार की प्रवृत्ति बच रही है। आज सत्य में सत्य समर्थ है परन्तु बचसके में कोई समर्थ नहीं है। इस हाकत में आज नहीं की थी अगर कुछ लफड़े हैं कि बाक कम नहीं। परन्तु बाक

में शीटपूव करने से क्या होगा जो हुआ सो हुआ है। इसलिए धानि
तना की आवश्यकता है।

विचार को समझ लें

राष्ट्रीय का कार्य आपस का साथ और धानि-तेना तथा डाय-नाम
प्रकार का कार्य इन तरह के साथ किया जा करके जाति है। लुखी की
बात है कि कुछ स्थिति इन काम में लगी है। परन्तु स्थिति की इन कार्य
के विचार को समझ लेना चाहिए। स्थिति पर पर की रक्षा का विचार
है ही परन्तु माय-माय मन्त्रों को बचाने का विचार भी उन पर है।
यह सोचकर रहना का यह काम उठाना चाहिए। स्थिति जिस अर्थ में
आमक जैसी उगनी ही उगनी मैनिफ काफ रहेगा। समझे बरिमाध
स्वरूप मन्त्र जैसा रहेगा। इन्हींलिए धानि-तेना में मरुतना स्थिति
का प्रवेश होना चाहिए। पापीत्री की विवेचना यह भी कि अग्रिम रीति
स्थिति को जमाया। ये रीति-स्थिति को इसलिए कहा लगे कि उनका साथ
अहिता का का। उमात्र में यह एक साथ आपार दिया पर रखा तथा
तब स्थिति का स्थान भी रहेगा। एक आनीवासी धानी बिहारी की।
परन्तु केही उदात्त नहीं निरुक्त लगेगी। अगर हमने यह धना कि दिया
स्थिति से मन्त्र का बचाव क्षमा चाहिए, ता उन कार्य में दूरता का ही
मुक्त स्थान रहेगा स्थिति का दीन स्थान रहेगा। अहिता में रीति का
बहुत उदात्त प्रवेश है। पापीत्री में मारे कामाधिक क्षेत्र में अहिता को
काम विद्या इन्हींलिए से रीति स्थिति का जमा लगे। अहिताधन धन में
ता अहिता रहन के ही काम ली। परन्तु कार्य को इन मामाधिक
धन में लगे काम। इन्हीं ७ इन क्षेत्र में स्थिति पुण्या का बलावरी में
या कुछ उदात्त ही काम कर लगेगा है। इन्हीं तरह कामाधिक में स्थिति
बहुत काम कर लगे है। अहिता के हमने हमका आमक विद्या।
यही रीति के कारण स्थिति काफ लगे आती है। अहिता काफरी पर के

बन्दर नहीं का सकता बाहर ही रहता है। इसलिए बहुत कुछ विचार बाहर ही रहता है। परन्तु वहाँ पर बन्दों ने बहुत काम किया- क्योंकि वे घर के बन्दर पहुँचती थीं। बन्दों की बिछा मुकामों स्थितियों को होती है। इसलिए स्थितियों की संघर्ष के बिना मुख्य कामकाज नहीं हो सकता है। मुख्य चीजें बाहर के हैं। परन्तु विशेष रूप से तो स्थितियों की सम्मति के बिना नहीं हो सकता।

इस तरह स्थितियों के सामने बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया है। कामकाज तथा धार्मिक-समाज आश्रम और सामाजिक इस तरह विविध कार्य करने करवा चाहिए। आज तक वे इस काम में सीधे रूप से नहीं थे। परन्तु अब उन्हें मुक्त बनाया गया है।

मैसूर

२२-१-१९७०

स्थितियों के धर्म स्थितियों के पास ही रहे

बड़े बन्दर के लोग बहुत से बन्दों को इकट्ठा रखे हैं। बड़े ही पुष्पों ने स्थितियों के धर्म इकट्ठा किये हैं। बड़े पुष्प की तरह वे और स्थितियों बुनाई करती थीं। वे तो मैं बहुत-बहुत बुनाई का सम्बन्ध था। बड़ी-बड़ी 'बुननेवाली' (बन्नी) धर्म ही था। बड़े-बड़े में भी पुष्प के लिए 'हजब' (Husband) वाली विचार और स्त्री के लिए 'वाइव' (Wife) वाली बुननेवाली धर्म हैं। परन्तु धर्म बन्दर बुनाई पुष्पों ने शुरू कर दी और स्थितियों को बन्नी धर्म का नाम दे दिया। बन्नी मुख्य कार्य पुष्पों के हाथ में रहा और बीच कार्य स्थितियों के हाथ में रह गया। बाकी धर्म के लिए अधिक स्थितियों की बन्दर होती है। इसलिए बुनकरा में एक है। अधिक बन्नी रखने की प्रथा बन्दर नहीं। इस तरह स्थितियों की बीच स्थान बिक। बड़े स्थितियों का नाम स्थितियों ने

हाथ में वा परन्तु जब सिखाई की मधीन जाने के बाद वह कार्य भी पुष्पों की तरह ही बसा गया है। यंत्र के लिए मेरी कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु स्त्रियों का वह काम स्त्रियों के ही हाथ में रहना चाहिए। जो भोजन बनाने का काम स्त्रियों का माना जाता है परन्तु होटलों बुकने के बाद वह बंधा भी पुष्पों के हाथों में बसा गया है। मेरा मन है कि जो काम स्त्रियों के लिए करना चाह्य है, वे कभीके लिए रहने चाहिए। हमसे उनकी स्वतंत्र प्रसिद्ध रहेगी। कच्चा सारे काम पुष्पों के हाथ में बने जायेंगे और स्त्रियों को सदा-सदा के लिए पराधीन पुष्पाधीन रहना होगा। स्त्रियों का पराधीन रहना उचित है ऐसा अगर आप मानते हैं तो मैं पुष्पों से कहूँ कि आप एक नारदी हैं कि समस्त कच्चा कि बने होने तक हम मरेंगे नहीं। केवल आप कोष चाहें जब बर जाते हैं और फिर सारी जवाबदारी स्त्रियों पर आ पड़ती है। ऐसी स्थिति में जैसे बेहाथ के लोगों के लिए कुछ बने छोड़ देने पड़ते हैं वैसे ही स्त्रियों के लिए भी कुछ बने छोड़ देने चाहिए।

प्राथमिक हाथार्य स्त्रियों ही बसायें

मेरे विचार में प्राथमिक हाथार्य स्त्रियों के हाथ में ही रहनी चाहिए। उनमें लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ेंगी। अगर सारा प्राथमिक शिक्षण स्त्रियों के हाथ में रहेगा तो कर्मों का विकास ठीक-ठीक होगा वे ठीक रास्ते लेंगी। समाज की मर्यादा में रहने की भी कुछ शक्ति स्त्रियों में आयेगी। आज अगर स्त्रियों में उन्नती दीव्यता या विचार नहीं है तो आप बीच-बीच में उसकी व्यवस्था करें।

सना हुआ देने की मीन स्त्रियों को करनी चाहिए। जब तक देश का संरक्षण संभव-युक्ति से होता है वहिना-युक्ति से नहीं होता तब तक पुष्पों का दर्जा ऊँचा ही रहनेवाला है। पुष्प बज्ररु होता है। और स्त्रियों की धीरे-धीरे रचना ऐसी होती है कि उन्हें धर्म-नारदा करनी

पगड़ी है। इसलिये स्वभावतः धनके लिये हिंसा कठिन है। अगर रक्षण का धारण हिंसा ही रखेगी तो पुण्य प्रदान जीवन खोना ही। इसलिये मेरी मान्य है कि समाज का परमार्थ बहिष्कार-व्यक्ति से ही करने की शक्ति होती चाहिए। इसके लिये स्थितियों को विविध बनाया सहज काम है।

मिरापुर (बंदा-राज्य)

८-७-५८

सर्वोद्यम-समाज-रचना और स्थितियाँ

पुनः जाता है कि 'सर्वोद्यम-समाज की रचना में स्थितियाँ क्या भूमिका कर सकती हैं?' से कहता हूँ। सर्वोद्यम-समाज की रचना में स्थितियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और उनकी मदद की बहुत बड़ी जरूरत है। सभी समाज की जो रचना है, वह सर्वोद्यम की रचना है और वह पुनः ही बनती रहती है। इन स्थितियों के बीच में ही बड़े-बड़े विद्रोह-मुठ हूए हैं। इसलिये जब स्थितियों को जाने जाना चाहिए और अपना अधिकार जमाना चाहिए। देश का रक्षण और नियंत्रण ऐसे दोनों अधिकार हैं। कैसे चाहिए क्योंकि पुनः ही ने जो रचना की है उसका आधार यह है अमर नहीं। इसी कारण से महापुरुष ही पुनः हैं और जब हीनता का धम डाला जाता है।

जब पुनः की शक्ति ने सर्वोद्यम की योजना बनायी है। स्थितियों को उसके बीच बँटकर समाज के रक्षण और नियंत्रण के अधिकार अपने हाथ में कैसे चाहिए, तभी सर्वोद्यम होता है। ऐसी स्थितियों में स्थितियों का जो हाल होगा वह पुरुषों के हाथ से निकल ही होगा। पुनः आज तक जब तक ही सारी रचना करती आने हैं अमर पर नहीं। समाज व्यवस्था के लिये पुनः ही ने बर्बाद बनायी और रक्षण ही छोड़ भी सकती है।

छाटी दुनिया को भाव कमाना वे जानते हैं। इस स्थिति को सुधारण के लिए स्त्रियो को भावे भागा चाहिए।

स्त्रियो ही सर्वोदय का सकती हैं

मन्त्रि-मार्ग में ऐसा आदेश है कि प्रार्थना दूसरे के लिए नहीं अपनी ही चित्त-सुद्धि के लिए करनी चाहिए। परन्तु मैं यह मर्मोक्त तोड़कर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि 'हैं प्रभो जादू और चारुण्य जैसे दोनों को तुम सद्बुद्धि दो। मुझे तुम सद्बुद्धि नहीं दोवे तो दुनिया का कुछ किनहनेवाला नहीं है पर जब लोगों में छाटी दुनिया को भाव कमाने की धमिल है, इसलिये उन्हें अवश्य ही सद्बुद्धि दो। जादू दिन-ब-दिन नवी-नयी छत्ता की रचना हो रहो है और नयी-नयी समस्याएँ खड़ी होती हैं मय निर्माण होता है और समस्याका का हल नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में सर्वोदय काला है, तो स्त्री ही उसे का सकती है।

संस्कृत में वृत्ति मेवा अमा कीर्ति बायी यन्त्रि मुक्ति और बुद्धि—ये सभी शब्द स्त्रीत्वही हैं। 'बीच' शब्द पुलिनी है परन्तु यह बुद्धि का ही परिणाम है। बुद्धि माता है और बीच उदयना वाक्य है, इसलिये स्त्रियो से ही सर्वोदय रचना की जाया रख सकते हैं, क्योंकि मातृ-धमिल रखक देवता है। पुरुष जब हिंसक-धमिल का आवाहन करते हैं तब स्त्री उसे कम देती है। 'असर माँ कंचा मा पूरुष माँ कम्की मा। कम्की और पुर्ण के रूप में सहायिणी धमिल की कल्पना है। इस लिए जब स्त्रियो को समाज की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए।

स्त्रियो व्यर्थ की समता की बात में पँसेनी तो भ्रमकर होना। 'स्त्री पुरुष की बराबरी में है' इससे क्यावा अपमानजनक धमिल दूसरी क्या हो सकती है? आज तो बहिष्म में स्त्रियो की पकटमें सी होती है और स्त्रियो हाथ में बंधूक केकर कमायद सी करती है। परन्तु ऐसे भ्रम में नहीं पडना चाहिए। मनु की यह बात याद रखनी चाहिए कि एक

स्त्री स्त्री के नाते चुनाव लड़े

मैं भी देखा जाय, तो हिन्दुस्तान में संविधान के अनुसार महिला राष्ट्रपति भी बन सकती हैं और प्रधानमन्त्री भी। स्त्रियों के लिए ये सारे स्थान खुले हैं। लेकिन उन्हें किसी भी स्थान पर जाकर पुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। पुरुष पार्टी बनाते हैं और एक-दूसरे से द्वेष पैदा करते हैं। स्त्रियों को पार्टी नहीं बनानी चाहिए। स्त्रियाँ अगर चुनाव में खड़ी होना चाहें, तो किसी पार्टी की ओर से खड़ी न हों, बल्कि जनता से यह कहकर खड़ी हो कि “हम स्त्रियाँ हैं, हम सबकी सेवा करेंगी। इस समाज से आए हमें चुनना चाहें, तो चुनें। हम वहाँ जाकर निष्पक्ष भाव से सेवा करेंगी। किसी मनुष्य की ओर अमुक पार्टीवाला, अमुक जातिवाला—इस दृष्टि से नहीं देखेंगी। हम सबकी समान भाव से सेवा करेंगी।”

बैंगलूर

१६-१०-५७

राजनीति का सूक्ष्म अध्ययन करें

मैं तो स्त्रियों को यही सलाह देता हूँ कि वे राजनीति का सूक्ष्म अध्ययन करें और पुरुषों की राजनीति से मुक्त करने का प्रयत्न करें। राजनीति में क्या-क्या हो रहा है, यह बराबर उन्हें निरीक्षण करते रहना चाहिए। चुनाव पुरुषों के हाथ में नहीं होना चाहिए, वह स्त्रियों के हाथ में होना चाहिए। पुरुषों की छोटी स्त्रियों के हाथ में देनी चाहिए। परन्तु आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि पुरुष अब छोटी नहीं रखते हैं और स्त्रियों के बाल सज्जे होते हैं, इसलिए उन्हीं की छोटी पुरुषों के हाथ में रहने का भय है। परन्तु पुरुषों पर स्त्रियों का अंकुश होना चाहिए। स्त्रियों को कहना चाहिए कि “खबरदार! बर, डेव आदि कुंआभोगे, तो नहीं

चलेगा ।" उन्हें स्वयं पक्ष से परे रहना चाहिए और उनकी ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि पुरुषों को भी पक्षों से मुक्ति मिले । मेरी यह सलाह स्त्रियाँ अमल में लायेंगी, तो हिन्दुस्तान का कल्पित वातावरण निर्मल हो जायगा । किसी भी पक्ष में रहना स्त्री के लिए शोभादायक नहीं है । उसके लिए पक्षातीत रहना ही शोभादायक है, क्योंकि वह मानु-शक्ति है । वो बंटे लड़ते हैं, तो मैं किसी एक का पक्ष नहीं लेती, दोनों को संभालती हूँ ।

स्त्रियाँ ज्ञान-साधना करें

दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को खूब ज्ञानाभ्यास करना चाहिए । कस्तूरबा-स्मारक के काम के बारे में मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि यह शीघ्र कार्य है । यह बहुत सरना नहीं है । यह पानी सूख जायगा । शिक्षण की चीन्हे-सी पूँजी लेकर सेविका गैर में काम शुरू करती है । उसकी सारी हो जाती है, तो वह काम छोड़कर चली जाती है या वही काम करती रहती है । उस छोटी-सी पूँजी पर वह तेजस्वी नहीं बन सकती है और पुरुष-प्रधान समाज में स्वतन्त्र होकर काम करने की शक्ति उसमें नहीं आती है । इसलिए स्त्रियों को ज्ञान में थोड़ा-सा भी पोछे नहीं रहना चाहिए । सरस्वती जैसी ज्ञान में अग्रसर स्त्रियाँ होनी चाहिए । पुरुषों को कम ज्ञान ही, तो चलता है; परन्तु स्त्रियों को बहुत से काम करने हैं, सस्कृति की रक्षा करना है, प्रकृति से ऊपर उठना है, इसलिए उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए । पुरुष प्रकृति से ऊपर उठे, ऐसा भी उन्हें करना है । इसलिए स्त्रियों को पूरा ज्ञान चाहिए । उसके साथ ही भक्ति भी चाहिए । स्त्रियों का यत्न और ज्ञान दोनों चाहिए । उनका ज्ञान गहरा होना चाहिए । उसके लिए ज्ञान-साधना करनी चाहिए । इस ज्ञान के साथ भक्ति जोड़ो जायगी, सब में समाज का मार्गदर्शन कर सकेंगी और समाज का विकास हो सकेगा ।

सरकारी नौकरी और स्त्रियाँ

एक सवाल है : “स्त्रियों को सरकारी नौकरी में पढ़ना चाहिए कि नहीं; समाज की आर्थिक रचना में स्त्रियों को क्या करना चाहिए?”

यह एक बड़ी हो दुःखद कहानी है। जिस तरह मन्त्रों ने ग्रामोद्योग को, परदेशियों ने शहरों के व्यवसाय को और शहरों ने गाँव के उद्योगों को तोड़ने का काम किया है, उसी तरह पुरुषों ने भी स्त्रियों का उद्योग तोड़ने का व्यवस्थित प्रयत्न किया है। वेद में वर्णन आता है कि बुनने का काम स्त्रियाँ ही करती हैं। बुनने का पुरातन प्रयोग संस्कृत में नहीं है। ‘वस्त्राणि पुत्राय मातरो वयन्ति।’ ‘वयन्तीनाम्’ याने बुननेवाली। अपने पुत्र के लिए माता वस्त्र बुनती है, ऐसा इसका अर्थ है। परन्तु पुरुषों ने स्त्रियों के हाथ से बुनने का काम ले लिया। स्त्रियाँ अब काँची भरने का काम करती हैं। काँची गुम होती है, तो पुरुष गुस्सा करता है। एक बुनकर के लिए एक स्त्री पूरी नहीं पड़ती है, इसलिए वह दो-दो, तीन-तीन स्त्रियों को पत्नी बनाता है। असम में आज भी स्त्रियाँ बुनती हैं, पर धीरे-धीरे यह धन्य उनसे छीना जा रहा है।

आश्रम के सरंजाम-कार्यालय में घरों बनते थे, तो उसकी पेटों पर पालिश करने के लिए स्त्रियों को रखा। बड़ई सभी पुरुष थे। मैंने पूछा, “यह काम पुरुषों के लिए क्यों रखा है? स्त्रियों के लिए रखना चाहिए। उनमें कला और सुन्दरता का बिचार होता है।” परन्तु इससे तो स्त्रियाँ स्वावलम्बी बनेंगी। इसलिए उन्हें ऐसा ही काम दिया जाता है, जिससे कि वे पुरुषावलम्बी बनें। जो काम स्त्रियों के लिए रखा गया था, स्त्रियों से छीन लिया गया, ताकि वे पुरुषावलम्बी बनें।

स्त्रियों के हाथ-पैर में बेड़ियाँ

पुरुषों ने और एक काम किया। उन्होंने स्त्रियों के हाथ-पाँव में बेड़ो डाल दी। उनकी नाक और कान में छेद कर दिया। परमेश्वर अगर

ऐसा चाहता, तो क्या उसमें इतनी अक्ल नहीं थी कि नाक और कान में छेद डालकर ही वह स्त्री को भेजता ? परन्तु यह काम पुरुषों ने किया है । उसने उनके हाथ-पाँव में वेदी डाल दी है । वह वेदी सुवर्ण की है, इसलिए 'वेदी' नहीं कहलाती है । लोहे की होती, तो उसे 'वेड़ी' कहते । परिणाम यह होता है कि स्त्रियाँ चर्बेली बाहर नहीं जा सकती हैं और हिम्मत से काम नहीं कर सकती हैं । पुरुष ने स्त्रियों को ऐसा बना दिया है ।

मदालसा* मेरे पास पड़ती थी । उस समय आश्रम और उसके पर के बीच बीरान जंगल था । सुबह उठकर स्नान करके वह आती थी । उस समय नालवाड़ी में आश्रम था । वह पाँच बजे लालटेन लेकर आती थी । उसकी माँ को डर लगता था कि अकेली लड़की जाती है, तो खतरा है; क्योंकि वह लड़की है और वह मार्ग ऐसा था कि जहाँ बड़ा सप्ताड़ा रहता था । तो स्त्रियाँ निर्भय होकर कहीं जा सकती हैं, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । रात में या बड़े लड़के अकेले उन्हें कहीं भेजने में खतरा मानते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर गहने रखे जाते हैं । वे गहने अमूल्य होते हैं, इसलिए स्त्रियाँ भी डरती हैं । पुरुषों ने उन्हें अपना बैक ही बना लिया है । कवि भी इसका गौरव करते हैं । 'स्त्री भीरु है', ऐसा वे गौरवपूर्वक लिखते हैं । 'भीरु' (डरपोक) यह विशेषण स्त्रियों के लिए गौरवास्पद नहीं है । इसमें तो स्त्रियाँ को अपमान मारूम होना चाहिए ।

गौँव की सशक्त महिलाएँ

संस्कृत में स्त्री की बड़ी महिमा पायी गयी है । उद्य 'महिला' कहते हैं । महिला याने महान्—सामर्थ्यान्—शक्तिरूपिणी और पुरुष याने 'देव-भक्ति-पराङ्मुख !' ऐसी स्त्री पुरुष से अधिक मूढम बुद्धिवाली

* थोमस मदालसा समग्राल ।

है। वह भूख की भोजन देती है, प्यासे को पानी और जलभी की सेवा करती है, इसलिए स्त्री निश्चय ही श्रेष्ठ है। स्त्री के पास सूक्ष्म शक्ति है, इसीलिए वह बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है। इतनी बड़ी शक्ति उसके पास है, ऐसी बात वेद में आती है। इसलिए पुरुषों की सुशामद करने का प्रयत्न स्त्री को नहीं करना चाहिए। पुरुषों ने स्त्रियों का धन्धा छीन लिया है और फिर स्त्रियों को सुविधा दी—याने उन्होंने स्त्री को अपने हाथ को एक कठपुतली बना लिया। उसमें भी जो स्त्री जितनी शिक्षित है, वह उतनी ही पराधीन है। मैंने गाँव में ऐसी स्त्रियाँ देखी हैं, जो अपने पति को उसकी गलती होने पर गाल में तमाचा मारती हैं ! ऐसी स्त्री के सामने पति कुछ नहीं कह सकता है। गाँव की स्त्रियाँ अधिक्षित होती हैं, तो भी वे काम करती हैं, मेहनत करती हैं। गाँव में मैंने ऐसी साध्वी स्त्रियाँ भी देखी हैं, जो मेहनत-मजदूरी करती हैं और अपने पति पर धाक जमाये रखती हैं। शिक्षित स्त्री आरामतलब बनती है। वह रसोई बनाने और बच्चों की देखभाल करने के लिए नोकर रखती है। उसको आँखें भी इतनी माजुक बनती हैं कि उन्हें धुआँ सहन नहीं होता।

माता के हाथ की रसोई

भगवान् श्रीकृष्ण जब गुरु के घर गये, तब गुरु की आश्चर्य हुआ कि सारे समाज का उद्धार करनेवाले की मे क्या पड़ाऊँ ! फिर छह महीने पढ़ाई का नाटक चला। उठना सीखने पर गुरु ने उनका गोरब किया। बिदाई के समय कृष्ण ने गुरु की सेवा की। तब गुरु ने कहा कि “अब तू वरदान माँग।” तब कृष्ण ने यह वरदान माँगा कि “मुझे जिनगीभर मातृहस्तंन भोजनम् मिले।” कृष्ण का जिनगीभर माता के हाथ की रसोई खाने की मिली, ऐसा कहते हैं।

अपने हाथ से रसोई बनाकर लड़के को खिलाने से बढ़कर बचोकरण-

शक्ति क्या हो सकती है ? गांधीजी ने भी आरम्भ में हम लोगों को रसोई परोसी है । इससे ज्यादा सेवा दूसरो कोई हो नहीं सकती । मातृ-वात्सल्य की बड़ी कीमत है । इसलिए मैं तो रसोई की बड़ी कीमत करता हूँ और उसे 'फाइन आर्ट' कहता हूँ । संगीत, चित्रकला, नृत्य जैसी ललित-कलाएँ हैं, वैसे ही रसोई भी ललित-कला है । यह कला भी माता की बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है । पर आज तो हॉटल खुलते हैं और धीरे-धीरे यह कला भी उनके हाथ से जा रही है । स्त्रियों को टप-टप टाइमिस्ट का काम, पत्रिक काम देने हैं । कहते हैं कि स्त्रियों की उँगलियाँ जल्दी चलती हैं, इसलिए उन्हें ऑफिस में बैठाते हैं । यह काम स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ । मेरा कहना यही है कि उन्हें ऐसे काम करने चाहिए, जिनमें स्त्री-शक्ति का विकास हो और शांति की रक्षा हो । जिस धर्म में पवित्र्य हो, गाँठि हो, ऐसा काम करने का आग्रह स्त्रियों को रखना चाहिए । लटके-लड़कियों का सह-शिक्षण माताओं के हाथ में होना चाहिए । बुनियादी शिक्षण स्त्रियों के हाथ में रहेगा, तो बचपन से लड़कों पर अच्छा सत्कार पड़ेगा और समाज का उद्धार होगा ।

स्त्रियों शान्ति का काम उठायेँ

मेरी ऐसी इच्छा है कि घर-घर में स्त्रियाँ ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम समाज में अशांति नहीं होने देंगी और हमारे हाथ उस अशांति की बढ़ावा नहीं देंगे । ऐसी प्रतिज्ञा करके उसके चिह्न के तौर पर मे अपने घर में सर्वोदय-पात्र की स्थापना करें । 'समाज की हम शांति की राह पर ले जायेंगे'—स्त्रियों की ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए । देश-व्यापी शांति-सेना का काम करने के लिए स्त्रियों की आगे आना चाहिए । इसलिए उन्हें राजनीति से मुक्त रहना चाहिए और निष्पक्ष, निर्वेद और निर्भय बनना चाहिए । इसके लिए स्त्रियों को गहरा अध्ययन करना चाहिए और सर्वोदय-विचार का सर्वाङ्गीण विचार करना चाहिए । स्त्रियों से यह मेरी

सास प्रार्थना है । मेरी इच्छा है कि सर्वोदय-समाज की स्थापना में उनका ही ज्यादा हाथ रहे ।

सोसदा (बड़ोदा)

२८-१०-१५८

स्त्रियाँ और सेवा-कार्य

स्त्रियाँ साहिरय के द्वारा भी रचनात्मक कार्य में प्रत्यक्ष हिस्सा अवश्य ले सकती हैं । उसका अर्थ होगा कि वे वाल्मोकि भी बनीं और राम की सेना में भी दाखिल हुईं । यहर में कितनी ही स्त्रियाँ दुःखी, बीमार, बेरोजगार होती हैं । उन सबके पास पहुँचना है । उनकी सेवा करनी है । मुझे स्मरण है कि जब किसोके यहाँ रसोई की अड़चन पड़ती, मेरी माँ स्वयं वहाँ पहुँच जाती और रसोई कर आती । अपने घर को रसोई गुरु में ही वह बना रखती थी । मैंने पूछा : “यह स्वार्थ क्यों ? पहले हमारे लिए पकाती हो, फिर उनके लिए ?” माँ ने कहा : “यह स्वार्थ नहीं, परमार्थ ही है । अगर पहले उनकी रसोई कर आऊंगी और बाद में तुम्हारी कछनी, तो तुम्हें तो खाने के समय गरम रसोई मिलेगी; लेकिन उनके खाने के समय तक वह सबेरे को रसोई टंकी हो जायगी !” एक और काम स्त्रियाँ कर सकती हैं । अगर वे एक हरिजन बालक को अपने पास रख लें और अपन पुत्र की तरह उसे छोटे से बड़ा करें, तो एक हरिजन-छात्रालय चलाने की अपेक्षा भी वह अधिक महत्व का और क्रांतिकारी कार्य होगा । फिर चरखा और चक्की द्वारा वे घर में ग्रामोद्योग और परिधर्मनिष्ठता का वातावरण बना सकती हैं । उसमें उनकी प्रतिभा को भी विकास का काफ़ी मौका मिलेगा ।

परिधर्म की दृष्टि

रोटी बनाने का काम माना करती हैं और माता का हम गौरव करते हैं । लेकिन माता का असली मानुष्य उस रसोई में ही है । अष्टो-से-अच्छी

रसोई बनाना, बच्चों को प्रेम से छिन्नाना, इसमें कितना ज्ञान और प्रेम-भावना भरी है ? रसोई का काम यदि माताओं के हाथों से ले लिया जाय, तो उनका प्रेम-साधन ही चला जायगा । प्रेम-भाव प्रकट करने का मोका कोई माता छोड़ने के लिए तैयार न होगी । उसीके सहारे तो वह जिन्दा रहती है । कोई यह न समझे कि किमी-न-किमी बहाने स्त्रियों पर मै रोटी पकाने का बोझ लादना चाहता हूँ । मैं तो उनका बोझ हलका करना चाहता हूँ । इसलिए हमने आथम्य में रसोई का काम मुख्यतः पुरुषों से ही कराया है । मेरा मतलब इतना हो है कि जैसे रसोई का काम माता छोड़ देगी, तो उसका ज्ञान-साधन और प्रेम-साधन चला जायगा, वैसे यदि हम परिधम से घृणा करेंगे, तो ज्ञान-साधन ही खो बैठेगे ।

झाध-पिसाई का महत्त्व

एक गाँव की बात है । वहाँ एक मुसलमान रहता था । उसकी बीबी बीमार हो गयी । उस आदमी की मृत्यु पर धड़ा धी । उसने मुझे बुला लिया और क्या इलाज करना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरी सलाह चाही । मैंने देखा कि उस बहन की सिवा बरहजमी के और कोई बीमारी नहीं थी । मैंने पूछा कि “घर में आटा कौन-सा आटा है ?” जवाब मिला ‘मिल का आटा है ।’ फिर मैंने सलाह दी कि आप एक चक्की घर में लगा दीजिये और बड़े लड़ेके उठकर थोड़ा पीसते जायें । उसी आटे की रोटी खाइयें । सायं रोय दूर हो जायगा और आज से दुगुनी भूख लगनेगी । उसने वैसा ही किया । वह बहन धीरे-धीरे चक्की पर पीसने लगी । पन्द्रह-बीस दिनों के बाद मैं उस बहन को देखने के लिए गया और पूछा कि “अब तबीयत कैसी है ?” उसने जवाब दिया कि “अच्छी है । हाथ के आटे की रोटी जब से खाना शुरू किया, तब से भूख बढ़ी ।” रोटी भी बहुत बढ़िया लगती है । पीसने का व्यायाम होता है, तो तबीयत भी अच्छी रहती है । स्त्रियाँ की ताकत बनी रहती है ।

किन्तु पोसने का भी काम केवल स्त्रियाँ ही क्यों करें ? पुरुषों को भी थोड़ा पोसना चाहिए । जेल में पुष्प पोसते हैं, यह तो सभी जानते हैं । हम परंपरा के अपने आश्रम में भी हर रोज पोसते हैं । पुष्प और स्त्रियाँ दोनों पोसते हैं । हाथ के ताजे आटे में जो ताकत है, वह मिल के आटे में नहीं है । आलस्य को त्यागकर परमेश्वर का नाम लेते-लेते चक्की चलाते जाएँ । कबीर एक कविता में लिखते हैं कि लोग मन्दिरों में पत्थर रखकर उसकी पूजा करते हैं । लेकिन 'घर की चाकी कोह न पूजे, जाका पीसा खाय ।' जिस चक्की पर हम अपना आटा पोसते हैं और अपनी रोज की रोटियाँ खाते हैं, उस चक्की की पूजा क्यों नहीं करते ? वह भी परमेश्वर है । चक्की की पूजा बेल-फूट थड़ाकर नहीं होती । उसे हर रोज साफ कर उसमें तेल देकर आटा पीसना ही चक्की की पूजा है ।

ज्ञान्ति-स्थापनार्थ नेतृत्व करें

इन दिनों जब मैं कुल दुनिया की सोचता हूँ, तो ध्यान में आता है कि अनेक मसले बहुत ज्यादा टेढ़े होते चले जा रहे हैं । कल हमें सुनाया गया कि नेपाल में लोक-सभा खतम हुई और राजा ने हुकूमत अपने हाथ में ली । पाकिस्तान में भी एक मनुष्य की हुकूमत चल रही है । इस तरह भिन्न-भिन्न लेकर नेपाल तक, सर्वत्र एक व्यक्ति की ही सत्तनत चल रही है । या तो किसी मिलिटरी आदमी के हाथ हुकूमत है या राजा के, जो मिलिटरी के ही आधार पर चलता है । यह एक ऐसी घटना हो रही है कि दुनिया में इतने दिनों तक, करोड़ों दो सौ साल से जो प्रयत्न हुआ, उससे उलटा कदम उठाया जा रहा है । लोकशाही को उलटो दिशा में, एकात्म की तरफ, दुनिया जा रहा है । हमारे इंद-गिंद यह सब हो रहा है । उसमें जो दोष है, उसे दुस्त करना होगा । दोष यह है कि बहुत मारे पुष्प ऐसे हैं, जो पुराने इतिहास में बड़े जा रहे हैं, पुराने मन से सोचते हैं । उस मन की सोच नहीं सड़ते । इस زمانे के लिए

जरूरी ताजा मन उनके पास नहीं है, इसलिए वही गुस्सी कायम रहती है और मुलझने के बजाय उत्पन्न होती जाती है। इसमें कोई ताजगी लानी होगी, नया धरोका दाखिल करना होगा, जो नयी शक्ति लायेगा।

स्त्रियों का दिमाग ताजा !

सर्वोदय-शक्ति हो एक ऐसी शक्ति हो सकती है, जो बीच में पड़कर सारी गतिविधियों को मुलझाये। लेकिन सर्वोदय-शक्ति को जगाने के लिए ऐसी आत्मा की जरूरत है, जिसने अभी तक सियासत में पड़कर अपना दिमाग छराब न किया हो। यह जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे बहनों का स्मरण होता है। उन्होंने अपना दिमाग सियासत में पड़कर अब तक छराब नहीं किया है। उनका दिमाग ताजा है। वह लेकर वे समाज में जाती हैं, तो बहुत से झगड़े खतम कर सकती हैं। जो आज तक प्रवाह में दाखिल हो नहीं हुई थी, ऐसी बहनें इसमें जाती हैं और अपने डग से जाती हैं, तो मसले हल हो सकते हैं।

स्त्रियों का अपना ढंग : करुणा

आज तक स्त्रियों को सार्वजनिक काम में खींचने की कोशिश हुई है, लेकिन वह पुरुषों के ढंग से काम करने की हुई, स्त्रियों के ढंग से नहीं। सबसे कहा गया कि “बुनाव में आओ, सेना में आओ, राइट-लेफ्ट करो, सामने उठनेवाला पक्षी देखो, तो उसे निशाना बनाकर अपनी कुशलता दिखाओ, जो मिलिटरीमैन की कुशलता मानी जाती है।” मैं सोचता हूँ कि पुरुषों के साथ स्त्रियाँ भी बन्दूक तानने का अभ्यास करें, इसमें पुरुषों की बराबरी करें तथा इस तरह खुद को समाज-कार्य में अग्रसर नानें, तो वह कभी भी अग्रसर नहीं हो सकतीं। इससे वे ‘पुच्छसर’ ही होगी, क्योंकि हिंसा के मार्ग में स्त्रियों के लिए पचासों बाधाएँ उपस्थित होती हैं, जो पुरुषों के लिए नहीं होती। हिंसा-मार्ग में पुरुष ही आगे

जा मरने हैं। लेकिन अहिंसा-मार्ग में शिवों पुरुषों को बराबरों कर मरने दें थोर भावे भी जा मरने दें। इसलिए यह जरूरी है कि शिवों भावे भावें थोर भाने रंग में जागे भावें। शिवों का रंग है, कदना का रंग।

स्वतंत्र बुद्धि में नेतृत्व करें

बानू ने गुदाह दी थी कि लाक-मरक-मृष बनाया। शिवों भागे भाकर कहें कि पुरुषों में वह मनाह नहीं मानी, लेकिन हृष मानेंगे थोर भाक-मरक-मृष बनादेंगे, बिगका मारे ममाह पर नैतिक असर रहेगा, पुनाह पर भी उभाव पहला। रचनामक काम में, पानि-मैना बनाने के काम में शिवों जागे भावें। पानि-मैना के नारे दिवों भी पादों में न पैनकर रचनाह बुद्धि में ममाह का नपुष करने के लिए शिवों भाव भावेंगे, सब भाव को मुक्तिरी मुक्तिरी और दुनिया को बहुत मरद मिथी, ऐसा ऐसा सिखाव है।

‘पुनपार काम करो’ का राज

ये कहता है कि वही का गामोव विवेकी, उभने पानि-मैना के लिए अनाहक मभी करने विधाना करेगा। उभने पुष्टभूष दशावो करेगा। वही दुनिया में पानि के लिए वही-वही भावो रचना, वही-वही पानि को अनाहक करेगा वह मरक कदना व रसा। लेकिन एक बात और हमारा कहना है शिवों काव्यो बनवा चाहिए। अनाहक रसा कहता है कि शिवों अनाहक काम करें, वह एक है। लेकिन वही-वही कोक पर न कदना पाती है। अनाहक न हव एक पानि को है उभरा पुनपार काम चाहिए। ये कहता है कि शिवों रचना करने को पर न कदना रसा करे। उभ कदना न नैतिक अनाहक और अनाहक रसाव्यो को उभरा है और न हव कदना रसा है।

त्रिविध शिक्षण

यहाँ जो नहनें आयी है, वे एक-दूसरे से परिचय कर घुल मिल जायें। यहाँ धर्मा-मंडल बनाये जायें और उन्हें बोलने का अव्काश हो। यह नहीं होना चाहिए कि स्त्रियाँ दब जाती हैं, दूक जाती हैं। बल्कि यह होना चाहिए कि कहीं भी वे गयी, तो सौर के समान पराक्रम करती हैं, ताकत के साथ काम करती हैं, इसलिए स्त्रियों को वाक्शक्ति खूबनी चाहिए, चिन्तन-शक्ति भी बढ़नी चाहिए और प्रत्यक्ष काम की बातें शामिल-सेना के काम की लेकर सिखाया चाहिए। इस तरह त्रिविध शिक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए।

अबमर कहा जाता है कि रत्नारमक कार्यकर्ताओं को चुपचाप काम करना चाहिए। लेकिन यह चुपचापवाली बात वे बोलते हैं, जो खुद कभी चुपचाप नहीं रहते, बल्कि समाज में आकर ऊँघम मचाते रहते हैं। ये भी मुरझ उनकी बातें सुनते और उनसे अपने कामों का उद्घाटन करवाने हैं। समझते हैं कि ये मन्त्री-मन्त्री हमारे काम में महानुभूति दिखाते हैं, तो अच्छा है ! वे दूसरों से कहते हैं कि चुपचाप काम करो, जिससे कि उनकी ऊँघम मचाने की ताकत बनी रहे। यह चुपचापवाली बात तुम बहनों के लिए नहीं है। तुम्हें समाज को प्रभावित करना चाहिए। अपनी सब शक्ति से प्रभावित करना चाहिए।

स्त्रियों सरस्वती की प्रतिनिधि

यह ठीक है कि श्रेष्ठ शक्ति चिन्तन-शक्ति ही है। किन्तु सरस्वती कौन है ? यहाँ कोई पुरुष नहीं, बल्कि स्त्री सारो की गयी है। वेद में वर्णन आता है कि दुनिया को सरस्वती ने सत्य-निष्ठ की प्रेरणा दी है। प्रजा का धारण किया है। वह सारे समाज को सत्कार्य की प्रेरणा दे रही है। सर्वत्र सुमति जगती है। सरस्वती को ही विद्या की देवता, वाग्देवता माना है। सरस्वती का अधिकार जिन्हें है, वे चुपचाप धामोश

रहें, नीची नजरवाली रहें, सिर ढाँक लें, हाथ-पाँव में बेडियाँ डालें, यह ठीक नहीं। वे बेडियाँ सोने की होने के कारण महसूस नहीं होतीं, लेकिन हैं तो बेडियाँ ही। वे जितनी चबनदार होती हैं, उतनी महत्व की मानी जाती हैं। दो सेर सोने की बेड़ी हो, तो कितनी मारी बन जाती है? हम तरह स्त्रियों को 'बेक' बना दिया जाता है और वे भी उन बेडियों को अलंकार ही मानती हैं! इस तरह स्त्रियों को तरह-तरह की बेडियों से जकड़ लिया गया है। स्त्रियों से कहा जाता है कि नीची निगाह रखो। बात तो ठीक है। लेकिन नीची निगाह रखना अच्छा है, तो सब रखें। स्त्रियों से ही क्यों कहा जाता है? नम्रता जरूर होनी चाहिए, लेकिन सबमें होनी चाहिए। स्त्रियों से कहा जाता है कि चुपचाप काम करो और कहनेवाले तो हमसे भी कहते हैं! लेकिन ये दुनिया में गरज रहा हूँ। लेकिन जब हमारे साथियों से कहा जाता है कि चुपचाप काम करो, तो मैं कहता हूँ कि काम भी करो और बोलते भी आओ।

आत्मज्ञानदात्री उमाएँ उपजें

जब ज्ञानी से कहा गया कि तू अतिवादी है, बहुत बोलनेवाला है, तो वह कहता है कि 'छिगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ अतिवादी, आओ मेरे सामने।' इस तरह हिम्मत के साथ जाना चाहिए। जैसे दंकराचार्य जाते थे, सगद्ग करने के लिए नहीं, बल्कि दंकाओं का निरमून करने के लिए और कहते थे कि "लाओ अपनी सारी दंकाएँ! आपका अज्ञान ज्ञान के सामने टिक नहीं सकता है।" मैं चाहता हूँ कि इस तरह स्त्रियाँ गरजें।

मैं जानता हूँ कि पाँच महीने में यह सब नहीं हो सकता। लेकिन पाँच महीने यहाँ तालीम पाने के बाद फिर काम करो और फिर-फिर से यहाँ आकर तालीम पाओ।

मैं चाहता हूँ कि स्त्रियों को ज्ञान-विज्ञान में अग्रसर होना चाहिए। स्त्रियों में ज्ञान की किसी प्रकार की कोई कमी मैं पसंद नहीं करूँगा।

पुरुषों से मैं कहूँगा कि तुम कर्मप्रधान बनो, खेतो करो, बैल के साथ काम करो, बैल मत बनो । लेकिन स्त्रियों के लिए तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें पूरी विद्या मिलनी चाहिए । वेद में कहा है कि अग्नि और इन्द्र ने तपस्या की, लेकिन उन्हें ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए । फिर उषा हेमवती के दर्शन उन्हें हुए और उस उषा ने इन्द्र और अग्नि को आत्मज्ञान दिया । इस तरह दुनिया को आत्मज्ञान देनेवाली उषाएँ प्रकट हों ।

नेतृत्व माताओं को ही फयदा है

मैं लाख इस काम के लिए यहाँ आया था । यहाँ से असम जाऊँगा । वहाँ पर स्त्री-शक्ति जगाने का मेरा प्रयत्न रहेगा और मुझे आशा है कि वह जमेगी । वहाँ की समाज-व्यवस्था में स्त्रियों की स्थान है और बहुत सुधी को बात है कि वहाँ पर 'सर्वोदय का नेता कौन है' ऐसा सवाल किया जाता है, तो जवाब मिलता है—अमलप्रभा दास । यह सुनकर आप सबको बहुत आनन्द होगा कि एक प्रान्त में नेतृत्व ही स्त्रियाँ कर रही हैं । माताएँ नेतृत्व न करें, तो कौन करेगा ? जो बाध देंगी और हित की बात समझा दें, वही नेतृत्व करें । इसलिए स्त्रियों को सर्वोदय का नेतृत्व करना चाहिए ।

मैंने अमलप्रभा को कहा है कि तुम मुझे वहाँ जितना रखना चाहती हो, उतना रखो और मेरा जो भी उपयोग करना चाहती हो, करो । दस साल के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे कोई उतावली नहीं है । मेरी पूरी शक्ति वहाँ लगेगी । वहाँ यही कोशिश होनी चाहिए कि स्त्री-शक्ति प्रकट हो ।

शान्ति-सेना-विद्यालय,
रमरेपुर (वाराणसी)

—उद्घाटन भाषण

नारी से आज के युग की माँग

: ९ :

यह पटियाला घर है। यहाँ पड़ो-लिखो बहनें हैं। मैं आशा करता हूँ कि वे सर्वोदय-यात्रा का काम उठा लेंगी। गांधी ने लोक-सेवक-संघ की आशा की थी, वैसा लोक-सेवक-संघ आप बनायें, ऐसा मैं चाहता हूँ।

यहनें लोक-सेवक-संघ बनायें

इन दिनों एक नयी कला आयी है। सारे पुरुष पार्टियों में फँसे हैं। अगर कुश्ती के जैसी चुनाव खेलने की बात होती, तो ठीक होता। होना तो यह चाहिए कि दोनों भाई एक ही घर में रहें, प्रेम से खाएँ-पियें। दोनों के सियासी विचार भलग-भलग हैं, इसलिए दोनों जनता में जाकर अपना-अपना विचार समझाकर बोट मारें। चुनाव में एक हार जाय और दूसरा जीते, तो भी दोनों प्रेम क साथ रहें। यह हाया, तब तो हिन्दुस्तान की चीज बनेगी। नहीं तो आज पश्चिम से चुनाव लड़ने की जो बात आयी है, उसके कारण गाँव-गाँव में आग लग जाती है। अतः अब बहनों को लोक-सेवक-संघ बनाने के लिए आगे आना चाहिए और पुरुषों से कहना चाहिए कि तुम जानो अपने सगरे। हम उनमें पड़ना नहीं चाहती। तुम लोग बच्चे हो और हम है माता, हम किसी पक्ष में नहीं रहेंगी। हम दिल जोड़ने का काम करेंगी। मैं कहता हूँ, जिसने पुरुष है, वे भलग-भलग पार्टियों में बँटे रहें, पर जिसनी मियाँ है, वे कुल-को-कुल हमारे पास आवें, तो फिर देखें, हिन्दुस्तान का नक़्सा कैसा बनता है।

यहनों पर चापू की अटूट भद्रा

इस प्रकार का एक लोक-सेवक-संघ बनाने को प्रेरणा सारको मिले। मुझे आशा है कि आज यह काम अवश्य करेंगी। बहना पर चापू की ॥ बहुत

थड़ा पौ । उन्होंने बहनों के लिए बहुत प्रयत्न किया है कि वे सामने आयें । ऐसी कोशिश दयानन्द ने भी की थी । वेदों का अध्ययन स्थगित करें, ऐसा उन्होंने कहा था और उसके लिए कोशिश भी की । **■** जमाने में गांधीजी **■** कारण हजारों बहनों सामने आयीं और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किये । गांधीजी के साथ बहुत बहनों ने काम किया । उनका दिल गांधीजी के सामने खुलता था । अगर आप यह काम उठा सकें, तो उनको आत्मा की शान्ति मिलेगी ।

गांधीजी के जमाने में शराब-बन्दी के लिए दूकानों पर विनेटिंग करने के लिए किसे भेजा जाय, यह सवाल आया था; तब गांधीजी ने कहा था कि बहनों को भेजा जाय । यह विलक्षण जवाब सुनकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ । लोग कहने लगे कि बदमाशों के अद्वयों पर बहनों को कैसे भेजा जाय ? बापू ने कहा कि अंधेरे के सामने प्रकाश जायगा, सभी काम होगा । बहनों अगर वहाँ जायेंगी, तो वे लोग चरमिन्दा हो जायेंगे । हममें से सज्जन कौन हैं ? बहनों । लोगों ने यह देखा कि जहाँ-जहाँ बहनों गयीं, वहाँ-वहाँ अच्छा काम हुआ । यह गांधीजी की शूरा थी । दंगे-फसाद को रोकने का काम बहनों अच्छे तरीके से कर सकती हैं । जहाँ सपने होते हैं, वहाँ शान्ति की मूर्ति खड़ी हो जाय, तो सपना एकदम बन्द हो जायगा । इसलिए मेरा तो पूरा विश्वास है कि शान्ति-सेना का काम बहनों बहुत अच्छा कर सकती हैं ।

सर्वोदय-यात्र और बहनें

आज आप सर्वोदय-यात्र का काम कर ही सकती हैं । रोज अपने बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी अनाज सर्वोदय-यात्र में डालना चाहिए, जो शान्ति के लिए वोट होया । इस तरह सर्वोदय-यात्र हर घर में रखा जाता है, तो एक ताकत निर्माण होती है । अपने-अपने सत्संग और शीष्टियों में ये बातें आप बहनों को बताइये । घर-घर जाकर बहनों को समझाइये कि

हमें शांति के लिए घर-घर में सर्वोदय-भाव रखना है। पदा-मुक्त होकर सोच-संचक-संपन्न बनाना है और सबको सेवा समान भाव से करनी है। किसी तरह कोई भेद हम नहीं करते। इन्सान के नाते इन्सान को सेवा करेंगे, मलाई की आवाज उठावेंगे। जहाँ-जहाँ बुलावण है, उसके सिवाक आवाज उठावेंगे, ऐसा निश्चय भाव कर सकते हैं। भाव तो यही पंजाब की बचानेवालों ठाकुर पैदा कर सकते हैं।

पटिवाला

१५-४-५९

शान्ति-सेना का काम सँभालें

भूदान-व्यवस्था-आरोहण के कार्य में शिष्टों ने जो दिशाना दिया है, वह मुझे तो अद्भुत हो लागू होता है। इसमें अपना अध्ययन, नीकरी, घर-बार आदि सब कुछ छोड़कर बहुत काम में लगे हैं। वे योद्धा हैं, परंतु उन्होंने बहुत काम किया है। दूसरे प्रांतों में भी बहुतों ने अपना काम किया है। एक बहुत दिग्गुमान में दिन-रुन से सांख्यिक विज्ञान चलता है, वह सब करने दिना दिग्गुमान को अपने हस्त का संपन्न नहीं होता। राजनीति का जीवन में एक स्थान अवश्य है और अपना स्थान है। फिर भी जिस तरह आज राजनीति को सर्वोच्च समझकर दिग्गुमान के अखबार और विभिन्न भाषा भाषा करते हैं, उनसे दिग्गुमान का उपाय नहीं होता, बल्कि इन दिना जा-बजाया का सब ही सम्भाव्य व्यवस्था दया है। इसलिए हमारे राजनीति का अपना महत्व है, जो भी गुणों को अधिक महत्वदायी करते हैं, उनका एहसास हम सब को होना चाहिए।

शिष्टों सेना बन करे

भूदान का इतिहास देखा जाता, जो राजा बनता कि जिस तरह को-पुत्र के अर्थों में शिष्टों के अर्थों में भूदान करने के उपाय हैं। परंतु हम

सबका कोई पता ही इस देशकी नहीं है । ■■■ आरोग्य-कार्य में स्त्रियो ने जो कार्य किया, उसका अपना स्वतन्त्र इतिहास रहेगा । मोरावाई का एक पद है :

मातु जौंदि, पिता जौंदि, जौंदि सगा सोई ।

अमुवन जल सींच-सींच प्रेम-वेख मोई ॥

ठीक इसी तरह से कई बहनों ने अपना सर्वस्व छोड़कर इसमें काम किया है । बहनों के आध्यात्मिक अधिकारों के बारे में उन्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए और पुरुषों की इस दुनिया में बगावत करके जड़े होना चाहिए । इसके बिना आज जो मूल्य मूल्य कम हुए हैं, वे नहीं बदलेंगे ।

पुरुषों पर अंकुश रखें

एक जमाना था, जब यह माना गया था कि स्त्रियो का क्षेत्र घर है । आज भी वह घर उनके हाथ में रहेगा हो । परन्तु इन पन्ध्रस सालों के अन्दर पुरुषों ने दुनिया का इस तरह बन्दोबस्त किया है कि आज दुनिया बिलकुल हिरान, बेजार हो गयी है । इस इन्तजाम में दो विश्व-युद्ध हो चुके और तीसरा कम होना, कह नहीं सकते हैं । स्त्री-पुरुष-समानता के नाम पर ये लोग स्त्रियो के हाथ में भी बन्दूक देना चाहते हैं और स्त्रियो की पलटनें खड़ी करना चाहते हैं, बजाय इसके कि स्त्रियो के हाथ में वह अकूश आवे, जिससे कि वे पुरुषों को ऐस कामों से परावृत्त कर सकें और अपने मातृत्व की शक्ति जीवन में ला सकें । यह करने के बजाय रणघट-भरतों में उनको भी स्थान दिया जाता है और उनकी मदद की अपेक्षा की जाती है । दुनिया में यह सब निर्भयता के खयाल से चलता है और स्त्रियाँ भी समझती हैं कि शायद हमारे हाथ में बन्दूक आ जाय, तो हम निर्भय बनेंगी । लेकिन निर्भयता का बन्दूक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । बन्दूक के बल से अगर निर्भयता आती, तो आज अमेरिका और रूस के लोग निर्भय बन जाते । उनके पास इतने अस्त्रास्त्र हैं, फिर भी

उनके हृदय में घड़व्न है। मेरा खयाल है कि उनका तापमान भी साधारण (नार्मल) नहीं रहता होगा। दोनों एक-दूसरे से डरते हैं। यह सारा पुरुषों की व्यवस्था में हुआ है। इसलिए अब स्त्रियों को सामाजिक क्षेत्र में आना होगा और पुरुषों पर अंकुश रखने का काम करना होगा। भारत की स्त्रियों से मेरी यही अपेक्षा है।

करुणा का राज्य स्थापित करें

मैं चाहता हूँ कि भारत की स्त्रियाँ अपनी आत्मशक्ति का भान रखकर सामने आ जायें। इसके आगे स्त्रियों के हाथ में समाज का अंकुश जानेवाला है। उसके लिए स्त्रियों को तैयार होना पड़ेगा। स्त्रियाँ शान्ति-सेना का कार्य उठा लेंगी, तो दुनिया बदल जायगी और आज देश के और दुनिया के सामने जो मुसलें उपस्थित हैं, उनसे मुक्ति होगी। पुरुषों से यह सब होनेवाला नहीं है। अब उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। सूझता है तो यही कि सेना बढायो। इस तरह इस विज्ञान-युग में, जब कि पुरुषों की बुद्धि स्तम्भित हो गयी है, उस समय अगर स्त्रियाँ काम में आती हैं और अपने देवी गुणों के साथ, संयमशीलता के साथ, अपनी मातृ-शक्ति के साथ सामने आती हैं, तो करुणा का राज्य स्थापित कर सकती हैं।

नारी में भक्ति, मुक्ति, शान्ति सब कुछ

मैं चाहता हूँ कि शान्ति-सेना का काम भी वे उठा लें। शान्ति शब्द स्वयमेव स्त्रीलिंग है। भक्ति, मुक्ति, शांति आदि सभी शब्द स्त्रीलिंग ही हैं। भगवान् ने मोता में कहा है, 'कोविः धीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा एतिः क्षमा।' स्त्रियों में भी कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा है, ऐसा भगवान् स्वयं कह रहे हैं। ये सब गुण इकट्ठा कर भगवान् अपनी विभूति प्रकाशित कर रहे हैं कि स्त्रियों में ये सब हैं।

मुझे अकसोस है कि इसका कोई ज्ञान भारत में स्कूल और कॉलेज में पढ़नेवाली त्रियों को नहीं है। परन्तु मैं चाहता हूँ कि स्त्रियाँ इसे समझें।

शान्ति-सैनिक को पक्ष-मुक्त होना चाहिए। लेकिन आज हमारे बहुत-से पुरुष राजनैतिक पक्षों में बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम अपनी स्त्रियों को पक्ष-मुक्त कर दो, फिर तुम मंते हो पक्षदस्त रहो। स्त्रियों को शान्ति-सेना में आना चाहिए, फिर इन पुरुषों की इजाजत है कि वे राजनैतिक पक्षों में बैठ जायें।

पंवरपुर

३१-३-५८

स्त्रियाँ पुरुषों की छात्र रलें

हमारे समाज की रचना पहले से ही ऐसी बनी है कि बायों और स्त्रियों और दाहिनी ओर पुरुष रहते थे। आज हमारे समाज की स्थिति उलटी हो गयी है। स्त्रियाँ पिछड़ गयी हैं और पुरुष आगे बढ़ गये हैं। सब पछिये, तो अब स्त्रियों को समाज की अपने हाथ में लेना चाहिए। उन्हें बामपक्षी होना चाहिए और समाज को आगे ले जाना चाहिए।

शान्ति को साकार बनायें

जब-जब मेरे सामने यह प्रश्न आया कि आखिर समाज-शान्ति को कौन साकार करेगा, तब-तब मुझे यही मालूम पड़ा कि पुरुषों से दो कदम आगे बढ़कर स्त्रियाँ ही यह काम करें। स्त्रियों को यह काम किस तरह सोचा जाय, यही मैं सोच रहा था। मैं इसके लिए अहिंसक युक्ति को खोज में था—समाज पर अतिक्रान्त आक्रमण न होकर अहिंसा से ही सारा काम हो जाय, यही सोचता था। अहिंसा को विकसित करना हो, तो स्त्रियों को ही अवसर देना चाहिए, ऐसा लगता था। आखिर लोकसम्मति दिखलानेवाला 'सर्वोदय-यात्र' मुझे सूझ पड़ा। तब ध्यान में आया कि स्त्री-

शक्ति इस काम में लगायी जा सकती है। पुरुषों के दिमाग में तो राजनीति के परपर भरे हैं। उन्हें निकाले नगैर उनसे काम नहीं हो सकता। इसलिए स्त्रियों को हो इस काम में आगे आना चाहिए। उनके मस्तिष्क में राजनीति न होने के कारण उस समाज में कभी फूट नहीं पड़ सकती। उनमें धर्म-बुद्धि बनी हुई है। लोकमान्य तिलक सदा कहा करते थे कि हिन्दुस्तान में अगर किसीने धर्म को बनाये रखा है, तो स्त्रियों ने ही। ये दो अच्छी बातें स्त्रियों में होने के कारण वे ही यह काम करने योग्य हैं। इसलिए अगर इस काम में उनकी शक्ति का दान मिला, तो बहुत बड़ी क्रान्ति हो सकती है।

प्रेरणा की आवश्यकता

मानव के शरीर में समोन्मुख होने के कारण बीच-बीच में उसे चालना या प्रेरणा देना जरूरी हो जाता है। आज समोन्मुख से परवर बनी हुई कितनी ही महत्वाएँ समाज में पड़ी हैं। उन्हें एक बार प्रेरणा दी जाय, तो वे तत्काल उठकर काम में जुट जायेंगी। पड़ो को भी चौबीस घंटे में एक बार चाभी देनी पड़ती है। इसलिए बीच-बीच में उन्हें प्रेरणा देनी ही पड़ेगी। फिर भी स्त्रियों के हाथ में समाज सुरक्षित हो रहेगा। एक बार हाथ में लिया हुआ अच्छा काम वे कभी छोड़ती ही नहीं। पुरुष अवश्य छोड़ देते हैं। स्त्रियों में धर्म-बुद्धि जाग्रत रहने के कारण ही उनके हाथ में यह काम धोने में कोई हानि नहीं।

यह सौम्यतम मत्यामह

सर्वोदय-वाच के द्वारा आपका आगे आन का अच्छा अवसर मिला है। आप एक बार यह काम शुरू कर दें, तो फिर वास्तविक कठिनाई पड़ना। आप कहेंगे कि 'यह अनाथ साधने', एक नेरक यह करने होवे, जो इसके उन्मादवा हावे। आपक अनाथ का डेर सब जायवा, सभी

लोगों की परोक्षा होगी। लेकिन स्त्रियाँ भी 'सेवक' बनकर आगे क्यों न आयें? अगर वानप्रस्थ-स्त्रियाँ आगे आयें, तो हमारी बड़ी अच्छी सेना तैयार हो जायगी। फिर मैं कहूँगा, "पुरुषों! आप अपनी राजनिति चलाने दोड़िये। अपनी स्त्रियाँ मुझे सौंप दें। मैं देख लूँगा। तब तो आपकी रसोई हो मेरे साथ आ जायगी।"

एक मजेदार बात सुनिये। वर्षों की धीरे-धीरे हरिजनों में कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो पुरुषों को मास पकाकर नहीं खिलातीं। पुरुषों को मास खाने की इच्छा हो, तो उन्हें घर से बाहर पेड़ के नीचे ही मास पकाकर खाना पड़ता है। उन स्त्रियों का यह कितना बड़ा सत्याग्रह है! मैं पहले बताया करता था कि जिस दिन पुरुष मास खाये, उस दिन आप रसोई हो न बनाइये या एक ही बार रसोई बनायें। लेकिन अब मैं उन्हें इससे भी अधिक सौम्य सत्याग्रह सुझाता हूँ। आप पुरुषों से कहिये कि जिस दिन आपको मास खाने की इच्छा हो और आप उसे खावें, उस दिन हम लोग उपवास करेंगी। अगर स्त्रियाँ ऐसा कदम उठावें, तो वे जीत जायेंगी। यह उससे भी अधिक सौम्य सत्याग्रह होया।

सारास, अगर स्त्री-शक्ति राष्ट्र-कार्य में लग जाय, तो निश्चय ही राष्ट्र प्रगति करेगा। आज पुरुषों को कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा है। उनकी बुद्धि-भ्रम हो गया है। 'वैसे की तैसा' करते-करते आज वे 'एटम' और 'हाइड्रोजन' तक पहुँच गये हैं। उनकी बुद्धि अब आगे नहीं चलती। पुरुषों की लज्जा का वस्त्र-हरण शुरू हो गया है। उनकी लाज सँवारने के लिए स्त्री-शक्ति को आगे आना चाहिए।

राजूरी (बचई-सम्य)

६-७-५८

बहनों का आवाहन

सभी बहनों का उपयोग शान्ति-सेना में हो सकता है। लश्कर खड़ा

करना हो, तो बहनों का क्या उपयोग हो सकता है ? उनके हृदय में दयाभाव होता है, इसलिए वे सोचेंगी कि बेरहमी से कत्ल करने में हमारा क्या काम है ? लेकिन शान्ति-सेना में बहनों का उपयोग भाइयों से ज्यादा हो सकता है । इसीलिए मैंने पंजाब में सर्वोदय-मण्डल के मातहत एक 'महिला शान्ति-सेना-मण्डल' बनाया । जो शान्ति-मैत्रिक नहीं बन सकती—क्योंकि पूरा समय नहीं दे सकती—वे 'शान्ति-सहायक' बन सकती हैं और कहीं भी अशान्ति का मौका आया, तो बीच में आकर रोकने का काम कर सकती हैं । इसीलिए शान्ति-सेना के काम के लिए हमने बहनों का खास आवाहन किया है । बाराणसी में बैठकर शान्ति-सेना का दफ्तर भी एक बहन—निर्मला—चला रही है । इस तरह बहनें आगे आएँगी, तो शान्ति-सेना का काम जल्दी बनेगा ।

बापू के वनीयतनामे में उन्होंने कापेस को लोक-सेवक-संघ बनाने का आदेश दिया था । लेकिन कापेसवाले लोक सेवक नहीं बन सकते थे, कारण उनके दिमाग में सिंघासत भरी थी । बापू न समझ लिया था कि सिंघासत पुराने जमाने की चीज है, जिसके दिन अब लड़ चुके हैं । इसीलिए उधर १५ अगस्त १९४७ के दिन दिल्ली में बड़ा समारोह हो रहा था, उस समय बापू देहात-देहात में घूम रहे थे । वे समझ चुके थे कि इन अणु-युग में सिंघासत के दिन नहीं रहे हैं । वे आज होते, तो मुझे बेहतर तरीके से यही काम करत । आज भी बिचड़िछो मोटे से हैं, वही से मुझे आघीर्षा दे रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा काम कर रहा है । महिलाओं से उन्होंने कितनी आशा रखी थी । थोड़प्प भगवान् के बाद महिलाओं में इतनी ताकत लगानेवाले और उनसे इतनी आशा रखनेवाले बापू हो निकले । उनको उस आशा का तर्ज बहना को हो जाय, तो वे तुरंत काम कर सकती हैं ।

एक बयाना था, जब 'एक कहीं मरहानों, वह तो झूलोवाको शानों थी !' कहा जाय था । लेकिन एसायन में तो एक आश ही बहन नूम

सकती है। मगर शान्ति-सेना में हर बहन काम कर सकती है। इसमें करना ही क्या है ? सिर्फ शान्ति से रहना है। मुस्ता करना हो, तो भी कुछ करना पड़ता है—आँख फाड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ कुछ करना ही नहीं है, शान्ति से सहे रहना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहनें लोक-सेवक-संघ बनायें और पुरुषों से नहें कि तुम बन्ने विदासी पार्टी बनाकर लड़ते रहो। लेकिन हम माताएँ नहीं लड़ेंगी। हम शान्ति-सेना का काम करेंगी। यह स्त्रियों के लिए मेरा आग्रह है।

बहनें ब्रह्मविद्या प्राप्त करें

भूगोल, राजनीति, गणित आदि विद्याओं में पुरुष वारंवार होना चाहें तो हो, लेकिन आप सब बहनों को ब्रह्मविद्या प्राप्त करनी चाहिए। मैंने कस्तूरबा ट्रस्ट की बहनों का भी ध्यान इसी ओर आकृष्ट किया है। मैंने उन बहनों से कहा था कि तुम उनको तालीम देती हो, शिन्तु ब्रह्मविद्या ■ अभाव में तुम्हारी इस तालीम का कोई उपयोग नहीं होगा। बीस-बाईस वर्षों की अकेली जवान लड़की प्रतिभूल परिस्थितियों में जब देहातों में काम करेंगी, तब आध्यात्मिक शक्ति के बिना कैसे टिक सकेगी ?

अभी मैं चित्तौड़ से आ रहा हूँ। वहाँ मुझे मोरा का दर्शन हुआ था। उसमें कितना स्वाम और कितना साहस था ! अपने जमाने की सारी मर्यादाएँ तोड़कर वह बाहर आयी थी। उसने जो बहादुरी दिखायी, वह भारत के इतिहास में अद्भुत है। जहाँ राज्यस्थान में आज भी परदे का रिवाज है, वहीं मोरा पर्दा तोड़कर नाच उठती है :

“पग धुँधल बॉध मोरा नाची रे !”,

लोग उसे पागल कहते हैं, फिर भी वह किसीकी परवाह नहीं करती। बाविर यह हिम्मत उसमें कहाँ से आयी ? मोरा की दादी को बात चली, तो उसने कहा कि मैं तो गापाल के चरणों की दासी हूँ। फिर भी मोरा

की शादी हो गयी, तो उसने अपने पति का भी ऐसा जीवन-परिवर्तन किया कि वह पति ल रहकर भक्त बन गया ।

मीरा जैसी ही हालत रामकृष्ण की भी थी । पहले रामकृष्ण पागल माने जाते थे । उन्होंने अपनी पत्नी को देवी समझकर पूजा की । मूर्ति के सामने बैठकर जैसे गन्ध, फूल, आरती से पूजन किया जाता है, वैसा ही उन्होंने किया, तो पत्नी का भी जीवन-परिवर्तन हो गया ।

मैं कहना यह चाहता हूँ कि रामकृष्ण और मीरा में जो ताकत थी, वह ब्रह्मविद्या की थी । स्त्रियों को इसी ब्रह्मविद्या की अत्यन्त आवश्यकता है । हृदय में चाह हो, छड़पन हो, तो ब्रह्मविद्या की इच्छामात्रेण प्राप्ति होती है । मैं चाहता हूँ कि सबके हृदय में इसकी प्राप्ति के लिए आकांक्षा हो ।

अन्तर्मेर

२८-२-१५९

द्विविध कार्यक्रम

मानव-समाज बहनों के कारण टिका हुआ है । हिन्दुस्तान में बहनों ने पीछे रहकर जोर लगाया कि समाज में सद्भावनाएँ टिकें । भारत में जो सद्भावनाएँ टिकी हैं, वह बहनों के कारण । पुरुष बाहर काम करते हैं, परन्तु उन पर भाई, पिता, पति, पुत्र आदि के माते अंकुश रहना, धर्म-व्यव भी बंधे छोड़कर न जायें, इसलिए उन पर नैतिक बन्धन डालना, यह सारा काम पुण्यपाव बहनों ने किया है । इसलिए कहा जाता है कि धर्म-वशा का काम बहनों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं ।

अब बहनों को थोड़ा बाहर निकलकर भी काम करना होगा । गाँव में सगढ़ा होता है, तो बाहर निकलकर कौन सगढ़ना है ? पुरुष । लेकिन अब बहनों में यह चक्कि और हिम्मत जगनी चाहिए कि जहाँ गुना कि सगढ़ा हो रहा है, वहाँ फोरन पहुँच जायें और बाथ में पड़कर बहें कि

हम तुम्हें शगड़ने नहीं देंगे । इसे हमने शान्ति-सेना का नाम दिया है । शगड़ा शान्त कराने में बहनें घायल भी हो जायें, तो भी उसके परवाह उन्हें नहीं करनी है । मर-मिटने का भी मौका आवे, तो तैयार रहना होगा ! तभी बहनें अपना कर्तव्य पूरा कर सकती है । यह सब हिम्मत से होगा ।

शान्ति-सेना का काम भाई भी करें, ऐसा न हूं कि वे लड़ते ही रहें । आज तो कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद आदि, सहर अशान्ति के घर हैं । यदि एक बहन ने मार सहन की, तो दंगा बन्द हो जायगा । इतिहास की एक कहानी है कि राधोबा टाटा ने बेदकूकी से आक्रमण किया, तो अहिंसावादी ने मुचावले के लिए बहना की सेना भेज दी । आखिर उसे वापस जाना पड़ा । इसलिए बहनें शान्ति-सेना बनायें ।

पूर्व-परिचय जरूरी

अब झगड़ों के मौके पर हम पहुँचना चाहते हैं, तो घर-घर से पूर्व-परिचय होना चाहिए, तभी शान्ति के मौके पर काम कर सकेंगे । जैसे लड़ाई-झगड़े के मौके हुंसेना नहीं आते, तब शान्ति-सैनिक बहनें क्या काम करें ? उन्हें घर-घर परिचय करना होगा ।

अब अम्बर चरले चलते हैं । इसका करड़ा कौन खरीदेगा ? सहर-वाले । परन्तु बहनों को चाहिए कि वे खादी लेकर घर-घर जायें और कहें कि यह आने गाँवा की बहनों की खादी है, इसे खरीदो । यह शान्ति के मौके पर करने का नाम है । साध-हो-साध सर्वोदय-यात्रा, सम्पत्ति-दान का काम भी बहनें कर सकती हैं । पुण्य भी ये काम करेंगे ही । साहित्य-बिक्री का काम भी बहनें कर सकती हैं । विचार-प्रचार की विशेष आवश्यकता है और यह सब बहनों से सम्भलता है । इस तरह बहनों का द्विविध कार्यक्रम होगा : (१) अशान्ति के समय लड़ाई-झगड़े शान्त करना । (२) शान्ति के समय सर्वोदय-यात्रा, खादी-प्रचार, साहित्य-प्रचार आदि ।

बहनें राजनीति में न पढ़ें

राजनीति का क्षेत्र पुरुषों के लिए छोड़ दें । सेवा और प्रेम का काम बहनें करें । उपर्युक्त द्विविध निष्ठा से समाज को बहनों द्वारा बल मिलेगा । बहनों के राजनीति में पढ़ने से समाज का नैतिक बल घटेगा । बहनें राजनीतिक पार्टों से अलग रहकर ही उन्हें बचा सकती हैं ।

बैतुल

१८-१०-१०

शान्ति-रक्षा और शोल-रक्षा

इंदौर में मैं इसी आशा से आया था कि यहाँ की स्त्री-शक्ति जगे । स्त्री-शक्ति जगाने के लिए यहाँ डबल इंजन लगा है । देशी अहिल्याबाई का स्मरण तो इंदौर के साथ जुड़ा ही है, अब कस्तूरबा ट्रस्टवालों ने यही कस्तूरबाग्राम बसाया है, तो कस्तूरबा का स्मरण भी इंदौर के साथ जुड़ गया है । फिर इस डबल इंजन के बल पर भी क्या यहाँ की बहनें नहीं जागेंगी और सर्वोदयनगर बनाने में अपना पूरा हिस्सा नहीं देंगी ? मैं मानता हूँ कि यह नामुमकिन है । यहाँ की बहनों से मैं बहुत आशा करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि सारे भारत की स्त्रियों को शान्ति-रक्षा और शोल-रक्षा का काम करना चाहिए । इस समय भारत में चरित्रभ्रंश का कितना आयोजन हो रहा है ! उसका विरोध और प्रतीकार अगर बहनें नहीं करेंगी, तो फिर परमेश्वर ही भारत को बचाये, यही कहने की नौबत आयेगी ।

क्या चरित्र-भ्रंश देखते ही रहेंगे ?

बाज शहरो को दशा बड़े खतरनाक है । पढो-लिखो लड़कियाँ वहाँ रास्तों पर चलती हैं, तो लड़के उनके पीछे लगते हैं, यह क्या बात है ? यह जो शोल-भ्रंश हो रहा है, जिसमें गृहस्यायम को प्रतिष्ठा ही गिर रही

है, उसका विरोध करने के लिए वहनों को साधने आना चाहिए। माताओं को समझना चाहिए कि अगर देश का आधार शूल पर नहीं रहा, तो देश टिक नहीं सकता। शिवाजी महाराज की सुप्रसिद्ध कहानी है। उनके एक सरदार ने लडाईं जीती और एक यवन-स्त्री को वे शिवाजी महाराज के पास ले आये। शिवाजी महाराज ने उसकी तरफ देखकर कहा : “वाँ, अगर मेरी माता तुझ जैसी सुन्दरी होती, तो मैं भी सुन्दर बनता।” ऐसा कहकर उन्होंने उसे आदरपूर्वक बिदा किया। ऐसी संस्कृति जिस देश में चली, उस देश में इतना चारित्र्य-भ्रंश हो और सारे लोग देखते रहें, यह कैसे हो सकता है ?

हम कहीं जा रहे हैं ?

मैं ईश्वर आकर इतना दुःखी हुआ कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ दीवाली पर इतने बड़े चित्र देखे कि जिनके स्मरण से आँखों में आँसू आ जाते हैं। माता-पिता इन चित्रों को कैसे सहन करते हैं ? इससे पहले नौ साल तक मुझे किसी शहर में घूमने का मौका नहीं मिला, इसलिए शहर की हालत मैं जानता नहीं था। लेकिन यहाँ जो मैंने देखा, उससे मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा। तभी से मेरे ध्यान में आया कि शूल-रक्षा की मुहिम होनी चाहिए और स्त्रियों को शान्ति-रक्षा और शूल-रक्षा का दुहरा काम करना होगा। उसके बिना संस्कृति नहीं टिकेगी। मनु महाराज ने स्मृति में स्त्रियों के लिए कितना आदर व्यक्त किया है। ‘उपाध्यायान् दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता। सइक्षं तु पित्र माता गौरवेणातिरिच्यते ॥’ दस उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है। क्योंकि उपाध्याय ऐसे ही मन पढ़ाते हैं, अर्थ नहीं जानते और आचार्य अर्थ जानते हैं। सो आचार्यों के बराबर एक पिता होता है और हजार पिताओं से भी एक माता का गौरव बड़ा है। इतना महान् शत्रु जिस भूमि में प्रवृत्त हुआ, जहाँ की संस्कृति में स्त्रियों के लिए इतना आदर था,

वहाँ ऐसे गंदे चित्र खुलेआम दिखाये जायें और लड़कों के दिमाग इतने विषय-वामना से भरे हुए हों कि कन्याओं के पोछे लगने में ही उन्हें पुष्पार्थ मालूम पड़े, यह कितनी शोचनीय और लज्जाजनक बात है। जरा सोचिये कि हम कहाँ जा रहे हैं ?

मातृत्व पर प्रहार

हमें इस हालत को रोकना होगा। आपकी पचास राजनैतिक पार्टियाँ आज क्या कर रही हैं ? किसीको नहीं मूसता कि शील-रक्षा हो। जिस भारत में स्त्रियों के लिए इतना आदर है कि वेद में कहा है : “स्त्री अधिक सूखन बुढ़िवाली होती है, पुरुषों से उदार होती है; क्योंकि पुरुष परमेश्वर को आराधना, भक्ति और दातृत्व में कम पड़ता है। स्त्री माता होती है, वह पुरुष का दुःख जानती है। किसीको प्यास लगती है, तो वह जानती है। किसीको पीडा होती है, तो जानती है और अपना मन हमेशा भगवान् की भक्ति में लगाये रखती है।” वेद को हमारे यहाँ ‘मातृस्नान’ दिया गया है। ज्ञानदेव ने लिखा है : ‘नाहीं भुक्ति परौढी माठली।’ श्रुति जैसी दूसरी माता नहीं है, जो दुनिया को अहिंस से बचाती है और हित में प्रवृत्त करती है। इस तरह श्रुति को माता की उपमा दी गयी है। इस मातृत्व पर आज इतना प्रहार होता है और हम सब खुलेआम उसे सहन कर रहे हैं ! मैं नहीं मानता कि इससे प्रगति की राह खुली होगी। आपकी पचमाँ पंचवार्षिक योजनाएँ चलती हों, तो भी कोई काम नहीं होगा। केवल भौतिक उपग्रति से देश ऊँचा नहीं उठता। जब शील ऊँचा उठता है, तभी देश उन्नति करता है।

बहनें प्रतिज्ञा करें

आज देवी अहिंसाबाई के पुष्प-स्मरण में यहाँ की सभी माताएँ और बहनें प्रतिज्ञा करें कि शान्ति और शील-रक्षा के लिए हम प्रयत्नशील

रहेंगे। पुरुषवर्ण भाताओं की इस प्रतिज्ञा में मदद करें, जिससे भारत में फिर से धर्म का उदयान हो।

धर्म-संस्थापना का मूलारम्भ

अभी तक धर्म बना ही नहीं था, केवल खट्टाएँ बनी थीं। ऐसा धर्म नहीं बना था, जिसके विरोध में जाने की किसीकी इच्छा ही न हो। कहा जाता है कि बहुत करके सत्य, अहिंसा लाभदायी हैं, लेकिन वे अवश्य ही लाभदायी हैं और उस पर न चलेंगे, तो अवश्य हानि होगी, ऐसी निष्ठा और विश्वास मानव के हृदय में अभी तक प्रतिष्ठित नहीं। भले ही हिन्दू, मुसलमान आदि धर्मों के आधारों ने धर्म को समझाने की कोशिश की हो, फिर भी वह सफल नहीं हुई। अब विज्ञान का जमाना आया है, अतः सारी दुनिया को व्यापारम का आधार सेना होगा। पाषण्डिता खतम करनी होगी। विज्ञान के जमाने में राजनीति और पाषण्डिक धर्म को छोड़ना होगा और व्यापारिकता स्वीकार करनी होगी। सबको इस पर सोचना चाहिए। इसका मूलारम्भ शान्ति-रक्षा और धूल-रक्षा के कार्य से होगा। हम अगर इस काम को उठावेंगे, तो फिर पचासों मसले हल करने की शक्ति भगवान् हमें देगा।

इन्दौर

२०-८-१९०

—देवी अहिंसाबाई के उत्सव-समारोह पर

दस-बारह दिनों से मैंने ब्रह्मविद्या-मन्दिर की चर्चा छोड़ी है। यह विचार दो-चार साल से मेरे मन में चल रहा था। यह आदोलन आठ साल से चल रहा है, इस बीच मानसिक संशोधन करने का बहुत मौका मिला। मुझे लगता रहा कि शंकर और रामानुज जैसे एक परम्परा छोड़ गये, जिसका अध्ययन और अनुसरण हजार-हजार वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान में चल रहा है। हिन्दुस्तान के कुल सन्तों पर उनका प्रभाव रहा। उस कोटि की विभूतियों इस जमाने में रामकृष्ण परमहंस और गांधीजी ये दो हैं। इस जमाने का बड़ा भाग्य है कि इसमें और भी कुछ नाम हैं, जो अपनी-अपनी तरफ से भारत में अद्वितीय हैं। परतन्त्रता की हालत में भारत-माता ने दस-पाँच अम्बल दर्जे के रत्न पैदा किये। उन सबमें शायद ये दो नाम और दूसरे भी दो-तीन ऐसे नाम हैं, जो हजारों वर्षों तक बने रहेंगे।

वैसे मेरे मन में नाम का महत्त्व नहीं है, क्योंकि मैंने तो यह माना है कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुरुष वे नहीं हैं, जिनका नाम दुनिया ने जाना है। बल्कि वे हैं, जिनका नाम दुनिया ने नहीं जाना है। इसलिए नाम का महत्त्व नहीं है। फिर भी जैसे शंकराचार्य और रामानुज को परम्परा चली, वैसे ज्ञान-परम्परा के अधिकारी—जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ—गांधीजी वे। श्री रामकृष्ण, बरबिन्द, स्वामी दयानन्द, तिलक और टैगोर—इन सबका अध्ययन करने का मौका मुझे मिला और मैंने अपनी पूर्व-परम्परा के उत्तम फलस्वरूप एक परिपूर्ण जीवन-दर्शन गांधीजी के विचारों में पाया।

जीवन का मूल्य विचारों से अधिक

विचारों की कीमत उतनी नहीं होती, जितनी जीवन की होती है।

गांधीजी का जीवन उनकी वाणी द्वारा व्यक्त किये शब्दों से अधिक श्रेष्ठ

या । ऐसे बहुत थोड़े उदाहरण मिलते हैं, जहाँ बाणो से श्रेष्ठ जीवन होता है । अक्सर बाणी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वह मूर्ख होती है । बहुत थोड़े उदाहरण ऐसे होते हैं, जहाँ बाणी और वर्तन समान होता है । ऐसे बहुत सतपुत्र होते हैं, जिनका एक्सप्रेसन (भाव-प्रकाशन) कमजोर होता है । गांधीजी पढ़े-लिखे थे, उनका भाव-प्रकाशन अच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ उनका जीवन रहा ।

मेरे मन में बार-बार आता रहा कि इतना सामोपनि और मूर्खवान् विचार हमें मिला है, तो उसकी ज्ञान-परम्परा चलनी चाहिए । आज मुझे कोई घुमा रहा है, तो वह विचार ही । भूदान, ग्रामदान तो एक निमित्त है, एक बाह्य आलबन है । बाह्य आलबन के बिना भी विचार-प्रचार हो सकता है, जैसे महावीर ने किया था । लेकिन बाह्य आलबन रहा, तो विचार-प्रचार कुछ आसानी से होता है, जैसे मोतम बुद्ध का हुआ । मेरा अपना मुकाब महावीर जैसा है और रबीया अखिनमार किया है गौतम बुद्ध का । वह एक बाह्य साधन मिला है, और उसे मुख्यतः विचार-प्रचार के साधन के तौर पर ही मैंने माना है ।

ज्ञान-बीज गहरा कैसे जाय ?

मैं सोचता रहा कि यह ज्ञान-बीज गहरा जाना चाहिए, कैसे जायगा ? ध्यान में आया—शंकर, रामानुज के पास जो बीजें थीं, उनमें से एक बीज की कमी गांधीजी के पास रह गयी । वे दोनों Mystic थे, अनुभवों भक्त थे, दोनों ज्ञानी थे । अलावा इसके दोनों समाज-सुधारक और कर्मयोगी थे । भारतभर में दोनों घूमे । शंकराचार्य की आयु थोड़ी रही और वह पूरी उन्हाने घूमने में लगायी । रामानुज भी काफी घूमे, लेकिन आखिर स्थिर हुए । फिर भी जीवन के हर पहलू को हाथ में लेने की जरूरत उनको नहीं थी, जो इस जमाने में पैदा हुई है । पारतन्त्र्य के कारण स्वराज्य का काम गांधीजी के साथ जुड़ गया । परिणामस्वरूप

कर्मयोग का माहा उनमें अधिक रहा। यह जो लाभ हुआ, वह उन दोनों को नहीं मिला था; लेकिन जैसे यह लाभ हुआ, वैसे एक न्यूनता भी रह गयी। सब धर्मों के सारभूत तत्त्व अहिंसा, सत्य आदि को हमने उठा तो लिया, पर जो मूल में उसकी बुनियाद है—ब्रह्मविद्या की, वह अछूती रह गयी। उसे नहीं उठाया।

ब्रह्मविद्या ही बुनियाद

बचपन से मेरा झुकाव ब्रह्मविद्या की तरफ था। उसकी कमी मुझे महसूस होती थी। बापू के जाने के बाद वह ज्यादा महसूस होने लगी और अब मन में यह निश्चय हो गया है कि इस बुनियाद पर हम नहीं पहुँचते हैं, तो ये ऊपर-ऊपरवाली चीजें नहीं टिकेंगी। कम-से-कम हिन्दु-स्थान में तो नहीं ही टिकेंगी। क्योंकि हिन्दुस्थान एक तत्त्वज्ञान की भूमि है। ईसामसीह इतना कहकर दान्त हो गये—“Love thy neighbour as thyself.” उस तत्त्वज्ञान का विस्तार उन्होंने नहीं किया। वे सिर्फ इतना ही कहते कि “Love thy neighbour” या “Love thyself” तो काफी था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अपने पड़ोसी पर वैसा ही प्यार करो, जैसा अपने पर करते हो। पड़ोसी पर प्यार करना अन्ध-हार-धर्म है। वह मानव के विकास के लिए जरूरी है और आनन्द के अनुभव के लिए आवश्यक है। पर उन्होंने यह कहा कि पड़ोसी पर वैसा ही प्यार करो, जैसा अपने पर करते हो। लेकिन यह असम्भव है, अगर ब्रह्मविद्या तक हमारी पहुँच न हो।

मैं बम्बे पर सायद अपने से ज्यादा प्यार करती हूँ, कम-से-कम उतना ही करती ही हूँ। फिर भी उसे ब्रह्मविद्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि घरीर से घरीर जुड़ा है। परन्तु समान आत्मा की एकता आवे बिना और वहाँ तक पहुँचने बिना ईसा की वह बात नहीं हो सकती। हिन्दुस्थान में कोई इतना कह दे कि पड़ोसी पर प्यार करो, तो सट सवाल पूछा जायगा कि क्या किया जाय ? प्यार किया जाय, यह बात समझ में

भाती है। परन्तु वहाँ तक निया जाय और नयो निया जाय, इसका कारण क्या है, यह सवाल आयेगा; क्योंकि यह भूमि ब्रह्मविद्या की है। उसका जवान गोता देती है, उपनिषद् देती है।

आज ही मेरे पास एक किताब आयी। राधाकृष्णन् ने वह प्रेम से भेद में भेजी है। पुस्तक के आरम्भ में माधोजी के बारे में एक वाक्य है। वह किताब उन्होंने माधोजी को ही समर्पण की है। वह वाक्य है कि 'सरमन ऑन दी माउण्ट' भी मुझे वह उसस्ली नहीं देता, जो गोता देती है। इसका कारण और कुछ नहीं है। दोनों ने जो जीवन-धर्म सिखाया, वह एक ही है; परन्तु उसको जो बुनियाद है—ब्रह्मविद्या, वह गोता में मिलती है।

विचार का अखण्ड प्रवाह यह

इसलिए मुझे लगा कि इस चीज की कमी इसमें रह गयी है। उसको पूर्ति किये बिना हमारा यह विचार अखंड प्रवाह में नहीं बहेगा। यह उत्तम विचार है, इसलिए दुनिया के सब सज्जनों को प्रेरणा देगा, यह बात बल्य है। किन्तु उसका जो बहाव बहना चाहिए, वह नहीं बहेगा। इसका निर्णय मेरे मन में हुआ और इस बात का विचार किये बिना कि मुझमें उसकी शक्ति है या नहीं है, मैंने ब्रह्मविद्या-मन्दिर शुरू करने का तय किया। शक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। मुझमें शक्ति उतनी नहीं होगी, परन्तु उस विचार की भक्ति मुझमें अवश्य है। उसी भक्ति पर बारोमदार रखकर अब ब्रह्मविद्या-मन्दिर की स्थापना होने जा रही है। स्थान का कभी मुझे वाग्रह नहीं रहा। स्थान जाने बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। अभी तो वह परंशाम-पवनार में होगा।

मन्दिर का संचालन स्त्रियों के हाथ

यह भी मुझे लगा कि ऐसे आश्रम की स्थापना में कुछ व्यवस्था बहनों के हाथ में होनी चाहिए। यह भी एक प्यास मेरे मन में थी। स्त्रियों की साधना हमेशा गुप्त रही है। उसका प्रभाव किसी-न-किसी व्यक्ति पर

जरूर रहा है, परन्तु वह साधना प्रकट होने की बहुत जरूरत है । उसके बिना विश्व-शांति अकेले पुरुष नहीं कर सकते । ब्रह्मविद्या में स्त्री-पुरुष भेद नहीं रहता, इसलिए दोनों उसमें रहेंगे ।

यह इस जमाने की मांग है, नहीं तो बुद्ध ने तो स्त्री को प्रथम प्रवेश नहीं दिया था और दिया तो यह कहकर दिया कि 'मैं एक खतरा उठा रहा हूँ ।' लेकिन वह तो पुराना जमाना था । मैं तो इसमें खतरा मानता हूँ कि पुरुष के साथ स्त्री को स्थान न हो । उसमें ब्रह्मविद्या भ्रष्ट हो रही है, उस ब्रह्म के टुकड़े-टुकड़े होते हैं । मैं स्त्रियों के हाथ में संचालन देकर उस ब्रह्म के उलटे टुकड़े करने नहीं जा रहा हूँ । जमाने की आवश्यकता है, इसलिए संचालन स्त्रियों के हाथ में रहेगा, तो वह सुरक्षित ही रहेगा ।

सहज ही यह विचार अपनी लड़की राजम्मा के पास मैंने व्यक्त किया । वह लड़की भावुक है । उसे यह विचार जँचा । और न जँचता, तो भी आश्रम की स्थापना हो चुकी मेरी कल्पना में, ऐसा मैंने माना । मैंने कहा कि तुम्हें अगर यह बात जँचती है, तो भूदान-यज्ञ में पाँच-सात साल से जो बहनें काम कर रही हैं, उनसे पूछो । उसने व्यक्तिगत संपर्क तथा कुछ पत्र-व्यवहार आदि भी किया, जिसके परिणामस्वरूप पाँच-सात बहनें यही आयी हैं ।

सहयोग की अपील

मित्रों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस काम में जितनी मदद दे सकते हैं, दें । सबसे बड़ी मदद, हमारे विचार का, जो ब्रह्म-विचार की बुनियाद है, संशोधन बाकी है । वह संशोधन हो या न हो, परन्तु हम यह समझें और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने की कोशिश करें । हमारे मित्र और माहिर मदद जो जरूरी हो, वह करें, ताकि इसका वास्तविक बोझ किसीको महसूस न हो ।

कार्त्ता का पास (सौकर)

नये युग की नारी

[आचार्य दादा धर्माधिकारी]

पुरुष होने के कारण स्त्रियों की समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे होना संभव नहीं। इस विषय पर मैंने कितना ही विचार क्यों न किया हो, फिर भी मेरा ज्ञान परीक्ष ही रहेगा। आरम्भ-प्रत्यय का आधार न होने से बहु अनुमान प्रमाण पर ही आधारित रहेगा। इसलिए साधारणतः जैसे मैं लड़कों के सामने आरम्भ-प्रत्यय के साथ बोल जाता हूँ, वैसे लड़कियों के सामने बोल नहीं सकता। लड़कियों को समा में बोलते समय मुझे थोड़ा संकोच ही होता है, फिर भी इस युग के इस मुख्य सिद्धान्त पर कि लड़के और लड़कियों की तथा स्त्रियों और पुरुषों की भूमिका समान होनी चाहिए, मैं कुछ विचार व्यक्त कर सकता हूँ। मैं यह भी कह सकता हूँ कि स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी ही नहीं, बरन् उससे भी श्रेष्ठ भूमिका प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा।

शायद एक पुरुष के नाते मैं यह बात अधिक अच्छी तरह कह सकूँगा। जिस क्षेप के कारण नारी आज तक पुरुषों की बराबरी का स्थान न पा सकी, उसका ज्ञान स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिक होना संभव है।

आज आपसे से जिन्हें प्रमाण-पत्र मिले हैं, उन्हें 'स्नातिका' कहा जायगा। पुराने जमाने में 'स्नातक' शब्द केवल लड़कों के लिए ही होता था, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल लड़कों के लिए ही विहित था। बारह वर्ष तक गुरुगृह में रहकर, अनेक विद्याओं और कलाओं का अध्ययन कर विद्या-विनय-सम्पन्न ब्रह्मचारी व्यवभूष-स्नान करता और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। व्यवभूष-स्नान करनेवाला ही 'स्नातक', याने गृहस्थाश्रम

के योग्य व्यक्ति माना जाता था ! लेकिन उन दिनों लड़कियों का न तो 'उपनयन' (जनेऊ) होता था और न आज की तरह कोई उन्हें शिक्षण ही देता था । यही कारण है कि उनके लिए ब्रह्मचर्य या स्नातक शब्द का प्रयोग नहीं होता था । लड़की 'सयानी' होती ही 'स्नातिका' समझ ली जाती थी । वह गृहस्थी में प्रवेश करने और मातृपद पाने योग्य मान ली जाती थी । 'पतिगृह-प्रवेश' ही उसका 'गुरुगृह-प्रवेश' और 'श्रुगुस्नान' ही उसका 'स्नातकरव' माना जाता था ।

प्राचीनकाल में स्त्रियों के लिए उपनयन या व्रतवध विहित न होने के कारण ही उन्हें वेदाध्ययन और वैदिक कर्म का अधिकार भी नहीं था । उनके लिए मनु ने मन्त्रयुक्त विधि का निषेध किया है । आज भी हम लोग देखते हैं कि पंडितजी (पुरोहितजी) को स्त्रियों से अभिषेक करवाना हो, तो वे रुद्री का पाठ न कर महिम्नस्तोत्र का ही पाठ करते हैं । याने आज भी हमारी धर्मविधि में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं है । यही कारण है कि आज भी उनका वेदाध्ययन का संस्कार नहीं किया जाता । उनके लिए न तो गुरुगृह-निवास है और न अश्वमेध-स्नान ही ।

आजकल हम लोग विभिन्न विद्यालयों एवं विद्यापीठों द्वारा स्त्री-शिक्षण का जो उपक्रम कर रहे हैं, वह एक युगप्रवर्तक कार्य है । प्राचीन षाड्मय में इसका कोई विरोध संकेत नहीं मिलता । शिक्षण-कार्य के लिए माता के नाते पुरुष की अपेक्षा स्त्री हजारगुना ध्येष्ठ मानी गयी है । मनु ने एक जगह कहा है कि "दस उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य ध्येष्ठ है, सौ आचार्यों की अपेक्षा पिता ध्येष्ठ है और हजार पिताओं की अपेक्षा गुरु के नाते माता ध्येष्ठ है ।" किन्तु प्रत्यक्ष जीवन में इस बात का स्पष्ट प्रमाण या कोई चिह्न न मनु के युग में और न बाद के युग में ही नहीं दिखाई पड़ता है । स्मृतियों में भी इसका 'लिग' कहीं नहीं दोखता । 'लिग' माने चिह्न या सूचक संकेत । स्मृतियां में यदि कहीं एकाग्र वचन हो, तो उसका संकेत धृतियों में कहीं-न-कहीं दिखाई पड़ ही सकता है । मनु के युग में

एक स्त्री 'आचार्य' दिखाई नहीं पड़ती। अवश्य ही उससे पहले सुविधा में गार्मो, मेन्नेयो जैसी विदुषी स्त्रियों के अंगुलियों पर गिनने लामक छिप्ट उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। फिर भी स्त्री के आचार्य होने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। जब स्त्रियों के लिए गुच्छुल ही नहीं थे, तो स्त्री आचार्या कैसे होगी ?

आज हम लोग स्त्रियों की भूमिका में क्रान्ति करना चाहते हैं। आधुनिक शिक्षण शास्त्र का यह एक महनीय प्रमेय है कि गुरु के नाते स्त्री पुरुषों से हजारगुना श्रेष्ठ है। इसका प्रत्यक्ष प्रयोग हमें प्रगतिशील राष्ट्रो में दिखाई पड़ता है। क्रान्तिकारी राष्ट्रां में अग्रगण्य माने जानेवाले इस में शिक्षक की अपेक्षा शिक्षिका की योग्यता अधिक मानी जाती है। शिक्षण के क्षेत्र में जब तक इस प्रमेय का प्रयोग निष्ठापूर्वक नहीं होगा, जब तक हम समाज में मूल्य-परिवर्तन नहीं कर सकते। अतएव जिस अर्थ में लड़कों के लिए 'स्नातक' शब्द बन्द हो गया है, उसी अर्थ में अब वह लड़कियों के लिए भी शिक्षण और जीवन में प्रयुक्त होना चाहिए।

उत्क्रान्ति या विकास का एक मूलभूत सिद्धान्त यह है कि एक का उद्धार दूसरा नहीं कर सकता। हरिजनों का उद्धार सबर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए बापू जब हरिजन-सेवा का आन्दोलन चलाते थे, तब कहते थे कि "अस्पृश्यता-निवारण हरिजनों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि सबर्णों के उद्धार के लिए है। 'अस्पर्ध-भावना' से सबर्णों का अधःपतन हो गया है। अतः आरम्भशुद्धि के लिए उन्हें हरिजन-सेवा करनी चाहिए। हरिजनों का उद्धार तो हरिजन ही कर सकते हैं। 'अपना उद्धार हम ही कर सकते हैं' यह अबाधित सिद्धान्त है।"

यही न्याय स्त्रियों के लिए भी लागू है। पुरुष ने नारी को पराधीन रखा, उसका विकास होने नहीं दिया, इस पाप का प्रायश्चित्त उसे करना ही चाहिए। लेकिन वह होया उसके अपने ही कल्याण के लिए, उसके अपने ही उद्धार के लिए—स्त्री पर मेहरबानी, कृपा या कष्टा के रूप में

नहीं। स्त्री का उद्धार पुरुष कर नहीं सकता। वह तो उसे स्वयं ही करना होगा। दूसरे के मरने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा।

आज ये युवतियाँ स्नातिकाएँ बनकर जीवन के विशाल क्षेत्र में, वास्तविक संसार में, प्रवेश कर रही हैं।

आज ही समाचारपत्रों में जो सुचेता कुपालानोजी के संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। उसे पढ़कर मेरा वित्त अस्वस्थ और व्यग्र हो उठा। मन में विचारों का कहर मच गया। वह समाचार हमारे समाज में स्त्रियों की वर्तमान भूमिका का भडकोला प्रतिबिम्ब है। कहा जाता है कि नोआखाली के गुंडों ने सुचेताजी को भगा ले जाने का षड्यंत्र किया। सुचेताजी कोई साधारण स्त्री नहीं हैं। वे भी कांग्रेस की प्रधानमन्त्रिणी बन सकती हैं, राष्ट्राध्यक्षा हो सकती हैं, मुख्यमन्त्रिणी बन सकती हैं, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी रह सकती हैं। कदाचित् कल वे जवाहरलालजी की तरह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की प्रधानमन्त्रिणी भी हो सकती हैं अथवा भारतीय लोकतन्त्र की अध्यक्षा भी हो सकती हैं। किसी विश्वविद्यालय के कुलपति होने की योग्यता तो निश्चय ही उनमें है। ऐसी स्त्री के सम्बन्ध में यह समाचार है। इस समाचार में हमें क्रोध आने जैसा बहुत कुछ है। फिर भी यह कुछ भी अस्वाभाविक या विलक्षण नहीं मालूम पड़ता। यह शीज स्त्रियों की वर्तमान परिस्थिति की छोटक है।

कुछ लोग कहेंगे - “अरे, इसमें कौन-सी विलक्षण बात है? सीमाप्रांत में तो स्त्रियों की तरह पुरुषों को भी भगाया जाता है। बड़े-बड़े पुरुषों तक को भगाते हैं। फिर आप सुचेताजी के इस उदाहरण से स्त्रियों के बारे में इतना विपरीत अनुमान क्यों निकालते हैं?” आक्षेप सही है, लेकिन उसमें विचारों की घालमेल हो गयी है। यह सच है कि सीमाप्रान् में पुरुषों को भगाया जाता है। लेकिन किन पुरुषों को? धनवान् पुरुषों को ही! स्त्रियों के बारे में ऐसी बात नहीं। सिर्फ सत्ताधारी या धनवान् स्त्रियों को ही भगाया जाता है, ऐसी बात नहीं। हर स्त्री को भगाये

जाने का भय बना रहता है। स्त्री घनवान् नहीं, घनरूप है। द्रव्य, वित्त या धोषन की तरह स्त्री भी एक घन है। इस भयानक स्थिति की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मुझे यह असह्य लगती है, आपको भी वह असह्य मालूम पटनी चाहिए।

जब तक 'स्त्री' और 'धो' के बीच अभेद बना रहेगा, तब तक स्त्री की भूमिका धो से अलग रह नहीं सकती। महाभारत में भीष्म ने स्त्री को 'धो' कहा है। मनु ने भी उन्हें 'घर की बोलत' और 'घर की सोभा' कहा है। 'धो' और 'स्त्री' शब्द के उच्चारण में तो साम्य है ही। महाभारत में द्रौपदी को दुर्योधन के दरबार में आने का बुलावा जाता है। इस प्रसंग का वर्णन मोरोपंत ने किया है। उस दूत से द्रौपदी कहती है : 'धो गृहण, मम स्त्री गृहण।' अर्थात् "अरे ! उन्होंने 'धो' मँगवायो होगी, स्त्री नहीं।" लेकिन समाज में 'स्त्री' और 'धो' के उच्चारण में ही नहीं, अर्थ में भी अभेद है। विदर्भ में स्त्री को 'लक्ष्मी' कहने की प्रथा है। 'स्त्रियों का शिश्वा' 'लक्ष्मी का शिश्वा' कहलाता है। भले ही साहित्य और पुराण में लक्ष्मी विष्णुपत्नी हो, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में तो वह जब संतति हो मानी जाती है। 'लक्ष्मी' शब्द घन और संपत्ति का ही द्योतक है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्माचार्य ने राजा को उन चीजों की सूची दी है, जिनके बुराये जाने का भय रहता है। उस सूची में 'स्त्री' भी है। मुझे लगता है कि स्त्रियों के सभी प्रश्नों में यह एक 'मूल-प्रश्न' है। अगर यह हल नहीं होता, तो भले ही अन्य सब प्रश्न हल हो जायें, उसकी सामाजिक भूमिका कतई बदल नहीं सकती।

इस वस्तुस्थिति का परिणाम हमारी माननाओं, विचारों और संस्कारों पर हो गया है। स्त्री विश्वास की पात्र नहीं। आप साथ मेरे इस कथन का गलत अर्थ न करें। मैं यह नहीं कहना कि स्त्री विषया या कपटो हांती है। वह सर्वदा शमाभिक और सत्यनिष्ठ हो सकती है—बिलकुल पुरुषों की तरह सत्यवादी और सदाचारी हो सकती है, फिर भी वह

विश्वासपात्र नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय कदाचित् अंग्रेजों के 'अन्-रिलेयेबल' शब्द से अधिक स्पष्ट हो सकता है। 'अन्-रिलेयेबल' का अर्थ 'डिस्ऑनेस्ट' (बेईमान) नहीं। सर्वथा 'अनेस्ट' (ईमानदार) व्यक्ति भी 'अन्-रिलेयेबल' हो सकता है। उदाहरणार्थ, छोटा बच्चा या बूढ़ा व्यक्ति सर्वथा प्रामाणिक हो सकता है, फिर भी शरीर-धर्म के कार्य में हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। स्त्री रक्षणयोग होने के कारण उसे उसके अपने भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस दृष्टि से वह अविश्वसनीय न होने पर भी विश्वासपात्र भी नहीं है। उसके बारे में हम निश्चित नहीं रह सकते, क्योंकि वह निर्भय नहीं।

आप कहेंगे कि "भई, यह तो लाचारो है, क्योंकि स्त्री की दुर्बलता स्वाभाविक है।" मैं अधिक विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि स्त्री का यह स्वभाव नहीं, परम्परागत संस्कार ही है— इस विषय में प्रकृति को दोष देना गलत है। दुर्बलता शरीर का धर्म हो, तो भी यह मन का धर्म नहीं बनना चाहिए, यह भी मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। मन कमजोर न हो, तो बस है। इस विषय में स्त्रियाँ पुरुषों की मात कर सकती हैं। जिसका मन दुर्बल होगा है, उसकी उपरति संभव नहीं। दुर्बल मन में कोमल भावनाएँ भी नहीं रह सकतीं। कमजोर मन में कदना नहीं समाती। 'क्षीणा जना निष्कन्दगा अवस्थि', यह सोलह श्लोक सच है।

स्त्रियों का मन 'कोमल' होता है, इसका यह अर्थ किया जाता है कि वह कमजोर होता है, लेकिन 'कोमल' का अर्थ 'दुर्बल' नहीं है। 'नात्रुह' से मतलब 'कमजोर' नहीं है। हिन्दु स्त्रियाँ 'भीरु' माने गयी हैं, इसीलिए उनसे चंचलता भी कल्पना की गयी है। सर्वत्र यही माना जाता है कि कामिनो भी लक्ष्मो जैसी हो चंचल होती है। दशरथ जैसा चक्रवर्ती राजा भी जब बंकेयो के हठशय से ईरान हो गया, तो उसने कहा : 'अनिरय-इरया हि ताः' अर्थात् स्त्रियाँ अस्थिरवृत्ति की होती हैं। Frailty, thy

name is woman—'बनलता, तेरा नाम स्त्री है'—इस वाक्य में शैक्सपीयर ने मानो वास्तविक के इस वाक्य का अनुवाद ही कर दिया है। प्राचीन मुभाषितकार तो इससे भी आगे बढ़ गये। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि "पुरुषों के भाग्य की तरह स्त्रियों का चरित्र देवता भी जान नहीं सकते, फिर मानव को, पामर को, क्या बात !"

स्त्रियों के विषय में ऐसी धारणा बनने का एकमात्र कारण है—उनकी कायरता। भौति और नीति, भौति और प्रीति की कद्दू और चाकू जैसी टेढ़ है। इसलिए वास्तविक नीति और वास्तविक प्रीति को स्त्री के जीवन में स्थान ही नहीं रहा है। उपन्यास और कहानियों का प्रेम अलग है और स्वायत्त एवं समृद्ध हुए जीवन को जिस प्रेम की ज़रूरत होती है, वह अलग है।

लज्जा और भीड़ना स्त्रियों के भूषण माने गये हैं, इनीलिए ने दुनिया में खुलकर जी भी नहीं पायीं। वे जन्मभर लज्जाती हुई ही जीती हैं, डरती-डरती ही जीती हैं। उन्हें जीने में भी साज कसती है। 'हम जी रही हैं', इसके लिए मानो दुनिया के समस्त धमा-धावना करती हुई बेचारी जीवन बिताती हैं।

स्त्री-जीवन के इस मूलमूल प्रश्न की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। समाज में सिर्फ स्त्री के सुरक्षित होने मात्र से उसकी समस्या हल हो नहीं सकती। उसे पुरुषों की बराबरी की भूमिका प्राप्त नहीं हो सकती। पुरुषों द्वारा स्त्रियों की रक्षा की जा सकती है। सभी दुष्ट पुरुषों का विनाश कर देने पर स्त्रियाँ सुरक्षित हो जायेंगी। उन्हें पुरुषों से भय नहीं रहेगा। लेकिन इतने से वे स्वतंत्र कभी नहीं हो सकती। जब तक स्त्री 'स्वरक्षित' न होगी, तब तक वह अपने अर्थ में 'सुरक्षित' नहीं हो सकती। जब तक उनमें दुष्टों और गीब के गुहों का प्रतीकार करने की क्षमता नहीं आती, तब तक स्त्री-जीवन सुरक्षित और स्वतंत्र हो नहीं सकता। जो स्वरक्षित नहीं, वह सुरक्षित भी नहीं। गत

महायुद्ध में बहुत-सी स्त्रियों ने युद्ध में अद्भुत शौर्य दिखाया, विलक्षण धैर्य और साहस के काम किये। लेकिन इतना करने पर भी उन राष्ट्रों के लिए स्त्रियों की सुरक्षा का प्रश्न शेष हो रहा। शत्रु से रक्षणार्थ चोखों में अब भी स्त्रियों को गणना की जाती है। इतनी महान् शहीदीवाली 'लियोबाई' ने भी, जिसने कि समर-कर्म को पराकाष्ठा कर दिखायी, अन्त में अपने शरीर की रक्षा के लिए अग्नि का ही सहारा लिया। स्त्रियों की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसका धोल—इस तरह शरीरनिष्ठ बन गया है।

एक दूसरे भी अर्थ में गत महायुद्ध में स्त्रियों की शरीरनिष्ठ उपयोगिता का प्रमाण मिला है। सन्तान का मुक्त भेद काने के लिए गुप्तचरों के काम में स्त्रियाँ नियुक्त की गयी थीं। मोहक स्त्रियाँ शत्रु के पास भेजी जाती थीं। इस तरह पुरुषों के चित्त में रहो हुई स्त्री-शरीरविषयक कामना से लाभ उठाया गया। कुछ लोग कहते हैं : "इन स्त्रियों ने अपने देश के हित के लिए अपना धोल तक बेच दिया।" लेकिन मुझे लगता है कि स्त्रियाँ ने पुरुषों की स्त्री-विषयक कामना से लाभ उठाकर अपने शरीर का दुहायोग कर लिया। आगिर अम्पराएँ भी तपस्वियों के साथ क्या करती थीं ? यही तो 'रुत का छोटा' कहलाता है। इन तरह अपने शरीर का उदायोग करना किसी भी स्त्री की भुवनास्तर नहीं मानना चाहिए। इसमें स्त्री-शरीर की विह्वलता और मानवता का अदमान है।

स्त्री की 'प्रेमत्रेयो' कहा गया है। कहा जाता है कि उसका हृदय प्रेम का अलङ्कार है। लेकिन ये अलङ्कार नष्टनाशक बनाना चाहता है कि दुर्लभ अन्नकरण से प्रेम रह हो नहीं सकता। आजकल हम लोग तब स्त्री का प्रेम कहते हैं, वह प्रेम न होकर निष्ठा है। एक दास के चित्त में अपने स्वामी के प्रति अटक निष्ठा हो सकती है। पुराने अमाने से ईमानदार मोहरों की स्वाभिन्नविषय प्रसिद्ध हो गया काती थी। लेकिन वह निष्ठा अविषय या प्रेम नहीं है। 'निनिष्ठा' का अर्थ प्रति-प्रेम

उसे हम 'विनय' कहते हैं। 'विनय' माने 'सदभिमुखि'। वह मानव की रूचि अरुचि और व्यवहार से व्यक्त होती है। हमारे प्राचीन साहित्य में विद्या और विनय का अनेक संबंध माना गया है। मानव की अभिरुचि उसके उठने-बैठने, बोलने, चलने, देखने-सुनने, याने जीवन के सभी व्यवहारों से व्यक्त हुआ करती है। जिसे हम सांस्कृतिक मुस्य कहते हैं, उसमें मुख्यतः दो गुणों का समावेश होता है—एक सुसंस्कृत अभिरुचि और दूसरा, 'वैलेन्स', सन्तुलितता या सारतम्य। विनयहीन विद्या में सन्तुलितता नहीं रहती। मानव के मनोरंजन में भी नहीं, उसके मनोरंजन में ही, मुख्यतः उसकी अभिरुचि व्यक्त होती है। अन्य जोशों को कष्ट देनेवाला मनोरंजन सदभिमुखि से रहित हुआ करता है। अगर बच्चा मेडक को जान ले रहा हो, तो उसका वह खेल आसुरी माना जाता है। जिस खेल में दूसरों के सुख का ध्यान होगा, वही सुसंस्कृत और सदभिमुखिपूर्ण कहा जायगा। इस विनयशीलता को ही समाज-शास्त्र की भाषा में 'सामाजिकता' कहा जाता है। शिक्षा के कारण यह सामाजिकता बढ़नी चाहिए। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में हमें दूसरे के साथ साय करने की कला प्राप्त होनी चाहिए। स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार में भी यह कला व्यक्त होनी चाहिए। जीवनव्याप्य सदभिमुखि की यही कसौटी है।

पुरुषों के साथ निर्भय होकर रहने के लिए स्त्री के अपने हाक-मास में गहरी पंछी हुई बहुत-सी मलमल धारणाओं को उसे स्थाय्य देना होगा। ऐसी धारणाओं में एक यह भी है कि 'स्त्री का शरीर कांच के बर्तन जैसा है। इसलिए उसकी इज्जत कुरकुरी है।' अगर आप लोग इस धारणा से चिपकी रहमी, तो आपके साथ कांच के बर्तन की तरह ही व्यवहार होगा। आपका जीवन पर यह नेबुल छपाना पड़ेगा—'Glass with care'—'संभालो, यह कांच है।' कांच के बर्तन अन्य बर्तनों के साथ कभी रखे नहीं जा सकते। बल्कि वे एक-दूसरे के साथ भी रखे नहीं जा सकते। एक-दूसरे के साथ रखना हो, तो उनमें बीच-बीच में रुई या गन्ध या

भूसा भरना पड़ता है। जब तक स्त्रियों के मन में यह गलत और खुरा-फाती धारणा बनी रहेगी, तब तक स्त्रियों के बीच भी परस्पर मैत्री हो नहीं सकती। उनमें भी परस्पर अविश्वास ही बना रहेगा। बीच-बीच भूसा भरना पड़ेगा। यही कारण है कि 'पुरुषों का मस्सर' प्रसिद्ध नहीं है, 'स्त्रियों का हो मस्सर' 'सोतिवाड़ाह' प्रसिद्ध है। 'स्त्रियों की मैत्री' प्रसिद्ध नहीं। पुरुष ने अपने मित्र के लिए परमों के गहने भी बेच दिये, ऐसी कथाएँ मिलती हैं; लेकिन यह कभी सुनाई नहीं पड़ता कि किसी स्त्री ने अपनी सहेली के लिए पति का सोने का कण्ठ या घड़ी बेच दी हो। स्त्री का प्रेम अपने परिवार के सीमित क्षेत्र में ही अपना चमत्कार दिखलाता है। अब समाज के व्यापक क्षेत्र में उनका तेज और माधुर्य प्रनीत होना चाहिए। उस प्रेम की उत्कटता और निरपेक्षता से हमारा सामाजिक जीवन उन्नत और उदात्त होना चाहिए। ऐसा होने के लिए भीरुता स्त्री का भूषण न होकर दूषण है, यह बात लड़कियों के हृदय में अंकित कर देनी चाहिए।

'भीरुता की तरह लज्जा भी स्त्री का एक गुण है'—यह भी एक भ्रम लोगों में प्रचलित है। वास्तव में लज्जा गुण न होकर दोष ही है। भय की तरह वह भी बहुत बड़ा दुर्गुण है। उनके लिए मर्यादा और संयम के अर्थ में ही 'भय' और 'लज्जा' बताया गया है। यहाँ 'भय' शब्द का अर्थ 'मर्यादा' और 'लज्जा' शब्द का अर्थ 'तारतम्य' है। छिप्टाचार और घामोन्तता की मर्यादाएँ स्त्रियों की तरह पुरुषों की भी पालनी चाहिए। घामोन्तता या विनय दाना के जीवन की घोसा ॥ लज्जा का अर्थ विनय नहीं। लज्जा दुःखोन्तता नहीं, घामोन्तता नहीं। आप लोगों में बुरके या परदे में जीने के स्थान पर खुली हवा में ही जीवन की लयता होनी चाहिए। अगर आप भोग काँच के बर्तन हैं, तो आपको बड़ बालमारी में छावपानी के छाव रखना पड़ेगा। संभल-भँभलकर, बचा-बचाकर ज़रका उपवास करना पड़ेगा। आपको कीच का बर्तन बनने में ही सब मान्य पड़ता हो,

उसे हम 'विनय' कहेंगे । 'विनय' माने 'सदभिर्हृषि' । वह मानव को शक्ति अर्हति और व्यवहार से व्यक्त होती है । हमारे प्राचीन साहित्य में विद्या और विनय का अनेक संबंध माना गया है । मानव की अभिर्हृषि उसके उठने-बैठने, बोलने, चलने, देखने-सुनने, याने जीवन के सभी व्यवहारों से व्यक्त हुआ करती है । जिसे हम सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं, उसमें मुख्यतः दो गुणों का समावेश होता है—एक सुसंस्कृत अभिर्हृषि और दूसरा, 'वैलेन्स', सन्तुलितता या तारतम्य । विनयहीन विद्या में सन्तुलितता नहीं रहती । मानव के मनोरंजन में भी नहीं, उसके मनोरंजन में ही, मुख्यतः उसकी अभिर्हृषि व्यक्त होती है । अन्य जीवों को कष्ट देनेवाला मनोरंजन सदभिर्हृषि से रहित हुआ करता है । अगर बच्चा मेडक को जान ले रहा हो, तो उसका वह खेल भागुरी माना जाता है । जिस खेल में दूसरों के सुख का ध्यान होगा, वही सुसंस्कृत और सदभिर्हृषिपूर्ण कहा जायगा । इस विनयशीलता को ही समाज-शास्त्र की भाषा में 'सामाजिकता' कहा जाता है । शिक्षा के कारण यह सामाजिकता बढ़नी चाहिए । जीवन के प्रत्येक व्यवहार में हमें दूसरे के साथ काम करने की कला प्राप्त होनी चाहिए । स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार में भी यह कला व्यक्त होनी चाहिए । जीवनव्यापी सदभिर्हृषि की यही कसौटी है ।

पुरुषों के साथ निर्भय होकर रहने के लिए स्त्री के अपने हाड़-मांस में गहरी पैठी हुई बहुत-सी गलत धारणाओं को उसे त्याग देना होगा । ऐसी धारणाओं में एक यह भी है कि 'स्त्री का शरीर कांच के बर्तन जैसा है । इसलिए उसकी इज्जत कुरकुरी है ।' अगर आप जोव इस धारणा से चिपकी रहेंगी, तो आपके साथ कांच के बर्तन की तरह ही व्यवहार होगा । आपके जीवन पर यह लेबल लगाना पड़ेगा—'Glass with care'—'सँभालो, यह कांच है ।' कांच के बर्तन अन्य बर्तनों के साथ कभी रखे नहीं जा सकते । बल्कि वे एक-दूसरे के साथ भी रखे नहीं जा सकते । एक-दूसरे के साथ रखना हो, तो उनमें बीच बीच में रुई या कागज या

भूसा भरना पड़ता है। जब तक स्त्रियों के मन में यह गलत और पुरा-
काली धारणा बनी रहेगी, तब तक स्त्रियों के बीच भी परस्पर मैत्री हो
नहीं सकती। उनमें भी परस्पर अविश्वास ही बना रहेगा। बीच-बीच
भूसा भरना पड़ेगा। यही कारण है कि 'पुरुषों का मस्तर' प्रसिद्ध नहीं है,
'स्त्रियों का श्रो मस्तर' 'मोतियाड़ा' प्रसिद्ध है। 'स्त्रियों की मैत्री' प्रसिद्ध
नहीं। पुरुष ने अपने मित्र के लिए पत्नी के गहने भी बेच दिये, ऐसी
कथाएँ मिलती हैं; लेकिन यह कभी सुनाई नहीं पड़ता कि किसी स्त्री ने
अपनी सहेली के लिए पति का सोने का कंकण या घड़ी बेच दी हो। स्त्री
का प्रेम अपने परिवार के सीमित क्षेत्र में ही अपना चमत्कार दिखाता
है। अब समाज के व्यापक क्षेत्र में उनका सेज और माधुर्य प्रतीत होना
चाहिए। उस प्रेम की उत्कटता और निरपेक्षता से हमारा सामाजिक
जीवन उन्नत और उदात्त होना चाहिए। ऐसा होने के लिए भीड़ता स्त्री
का भूषण न होकर दूषण है, यह बात लड़कियों के हृदय में अंकित कर
देनी चाहिए।

'भीड़ता की तरह लज्जा भी स्त्री का एक गुण है'—यह भी एक भ्रम
लोगों में प्रचलित है। वास्तव में लज्जा गुण न होकर दोष ही है। भय
की तरह यह भी बहुत बड़ा दुर्गुण है। उनके लिए मर्यादा और समय के
अर्थ में ही 'भय' और 'लज्जा' बतायी गयी है। यहाँ 'भय' शब्द का अर्थ
'मर्यादा' और 'लज्जा' शब्द का अर्थ 'तारतम्य' है। शिष्टाचार और
शालीनता की मर्यादाएँ स्त्रियों की तरह पुरुषों की भी पालनी चाहिए।
शालीनता या विनय दोनों के जीवन की घोषा हैं। लज्जा का अर्थ विनय
नहीं। लज्जा कुलीनता नहीं, शालीनता नहीं। आप लोगों में बुरे या
परदे में जीने के रथान पर मुँहा हवा से ही जीने की समता होनी चाहिए।
अगर आप लोग कौच के बर्तन हों, तो आपको बंद आलमारी में छापधानी
के छाप रखना पड़ेगा। संभल-संभलकर, बचा-बचाकर आपका उपयोग
करना पड़ेगा। आपको कौच का बर्तन बनने में ही एवं मालूम पड़ता हो,

उसे हम

अरुचि हो

ओ लेकिन उसका

विनयशीलता के

पाहित्य

समान-र

अभिपान

के प

के

के

के

के

के

के

के

संक्षेप में मैंने आपका

१. स्त्री सुरक्षित नहीं, स्व

२. अब से शिक्षण के विकास

में दो तत्त्व दाखिल होने चाहिए।

३. शिक्षण का स्वाभाविक परिणाम विन-

४. स्त्रियों को स्त्रियों और पुरुषों के साथ स-

५. समानत्व याने समानकृत्य नहीं, स्त्री पुरुषों

होगी। इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसके जैसी होगी।

अर्थ 'नकली पुरुष' नहीं। यहाँ 'समानता' का अर्थ 'तुल्यता'

भूमिका पुरुषों की भूमिका के तुल्य रहेगी। धेड़ भी हो

स्त्रियों में समान भी रहेगी। लेकिन उससे कम दर्जे की कभी,

स्त्री की प्रतिष्ठा सिर्फ 'वीरमाता' या 'वीरपत्नी' होने में ही न

गना' होने में है। 'वीरपुरुष की पत्नी' के नाते विचारने से वह

नहीं होगी! जिसका पराक्रम स्वायत्त (स्वाधीन) होगा, वही व-

है। वीर पुरुष की तरह वीर-स्त्री बनने में आपको भूषण, गर्व म-

आहिए।

६. 'नया युग आयेगा' भगवान् बोल चुके हैं। पुराने मूल्य समाप्त होकर उनकी जगह नयी दुनिया के नये मूल्य आयेगे। उन नये मूल्यों का आधारभूत परम मूल्य है, स्त्री-पुरुषों का सामान्य मनुष्यत्व। उसकी प्रतिष्ठा दिशा से बढ़नी चाहिए, जीवन में रुढ़ होनी चाहिए।

विनोबा-साहित्य

धार्मिक

गीता-प्रवचन (हिन्दी)	१.२५, २.००
गीता-प्रवचनानि (संस्कृत)	३ ००, ४.००
ज्ञानदेव-चिन्तनिका	१.००
साम्प्रसूत्र	०.३७
राम-नाम : एक चिन्तन	०.३०
धम्मपदम्	२.००
रुद्रल् कुर्बान	२.००

लोकनीति

लोकनीति (संक्षोषित)	२.००
ग्राम-पर्यायत	०.७५
शान्ति-सेवा	०.७५
जय जगत्	०.५०
चीन-भारत सीमा-संघर्ष	०.५०
असौमनीय वीर्य	०.५०
सर्वोदय-विचार व स्वराज्य-सार	१.२५

भाषा का प्रश्न	०.२५
अहिंसक शक्ति की खोज	०.७५

अध्यात्म-विज्ञान

आत्मज्ञान और विज्ञान	१.००
आध्यात्म-दिग्दर्शन	१.००
मैत्री-आध्यात्म	०.५०
आध्यात्म-प्रज्ञापनविषय	१ ००

समाज-रचना

नगर-अभियान	२.००
विनोबा के पत्र	२.००
क्रान्त दर्शन	१.२५
प्रेरणा-प्रवाह	१.२५
जीवन-दृष्टि	१.२५
मधुकर	१.००
स्त्री-शक्ति	१.००
कार्यकर्ता क्या करें ?	०.७५
शुषिता से आत्मदर्शन	०.४०
बाँव के लिए आरोग्य-योजना	०.१२

संस्त शक्तिर्षा	०.५०
-----------------	------

शिक्षा और साहित्य

शिक्षण-विचार	२.५०
साहित्यिको से	१.००
साहित्य का धर्म	०.५०
विवेचो	०.५०
कार्यकर्ता-वाक्य	०.५०

भूदान-मामदान

भूदान-मामा (आठ भाग)	प्रत्येक १.५०
-----------------------	---------------

मोहम्बत का पैराम	२.५०
ग्रामदान	१.००
दानपारा	१.००
सर्वोदय-पत्र	०.४०
सर्वोदय के आधार	०.२५

आगामी प्रकाशन

नामघोषा-सार विद्याविषयो से । सर्वोदय और साम्प्रवाद नवयुवकों से ।
भागवत धर्म-सार लिख्यो से । मुख्योप कदाचिन्मै, जो बिना का ने कही ।

सत्य - सेवा - संघ - प्रकाशन राजघाट, धाराणखी

